

【既濟卦、未濟卦】

乾。元亨利貞。初九。潛龍勿用。

九二。見龍在田，利見大人。九三。君子終日乾乾，夕惕若，厲，無咎。

無咎。九四。或躍在淵，无咎。九五。飛龍在天，利見大人。上九。亢龍有悔。用九。見龍无首，

吉。九二。見龍在田，利見大人。九三。君子終日乾乾，夕惕若，厲，無咎。九四。或躍在淵，无咎。九

九二。見龍在田，利見大人。九三。君子終日乾乾，夕惕若，厲，無咎。九四。或躍在淵，无咎。九

周易集解纂疏講記

(卅八)

雪明講習堂印行





既濟卦

目錄

序卦曰：「有過物者必濟，故受之以既濟」。	一
既濟，亨小，利貞。初吉，終亂。	五
彖曰：「既濟亨，小者亨也。利貞，剛柔正而位當也。初吉，柔得中也。」	一七
象曰：「水在火上，既濟。君子以思患而豫防之。」	二三
初九。曳其輪。濡其尾，无咎。象曰：「曳其輪，義无咎也。」	二九
六二，婦喪其鬢，勿逐，七日得。象曰：「七日得，以中道也。」	三三
九三。高宗代鬼方，三年克之，小人勿用。象曰：「三年克之，憊也。」	四一
六四。繻有依袽，終日戒。象曰：「終日戒，有所疑也。」	五七
九五。東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭，實受其福。象曰：「東鄰殺牛。」	七一
上六。濡其首，厲。象曰：「濡其首厲，何可久也。」	七九

未濟卦

目錄

序卦曰：「物不可窮也。故受之以未濟終焉。」	八五
未濟，亨。小狐汔濟，濡其尾，无攸利。	九三
彖曰：「未濟亨，柔得中也。小狐汔濟，未出中也。濡其尾，无攸利。」	九九
象曰：「火在水上，未濟。君子以慎辨物居方。」	一一一
初六。濡其尾，吝。象曰：「濡其尾，亦不知極也。」	一一七
九二。曳其輪，貞吉。象曰：「九二貞吉，中以行正也。」	一一九
六三。未濟征凶，利涉大川。象曰：「未濟征凶，位不當也。」	一二五
九四。貞吉悔凶，震用伐鬼方，三年有賞于大邦。象曰：「貞吉悔凶。」	一二九
六五。貞吉无悔。君子之光，有孚吉。象曰：「君子之光，其暉吉也。」	一三五
上九。有孚于飲酒，无咎。濡其首。有孚失是。象曰：「飲酒濡首。」	一三九

周易集解纂疏講記(卅八)

徐醒民先生講 儒學小組記

既濟卦

講既濟這一卦，為什麼小過之後接著就講既濟呢？〈序卦傳〉裏面講：

○序卦曰：「有過物者必濟，故受之以既濟」。

韓康伯曰：行過乎恭，禮過乎儉，可以矯世厲俗，有所濟也。

韓康伯，這是《十三經注疏》本子裏面。前面由王弼注，後來由韓康伯注解。

李道平解釋，小過之「過」，論語所謂「觀過斯知仁矣」之「過」也。這在《論語》裏面講「觀過斯知仁矣」，你就從一個人有了過，過就是或者一者講有過失，再就是有過分，過分就是過失。斯知仁矣，觀察一個人有沒有過，他作事有沒有過，待人有沒有過，這就看他的仁，仁就不能有過，觀過斯知仁矣。過，這過就是可以說明，有過誤這個過。

如「行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉」，例如行過乎恭，一個人心裏過於恭敬。喪過乎哀，有父母的喪時，過乎哀傷。用過乎儉，在家裏用各種東西，包括用錢，包括用各種的物品過乎儉，儉是節儉，節儉得太過了。皆過所當過，這個過所當過，而不失乎禮之本者也。這《論語》裏面也講過「禮與其奢也寧儉」。講到行禮的時候，與其講奢侈，我從儉，講奢侈不如講儉，所以講儉比奢侈好。這裏講「過所當過，而不失乎禮之本者也」。雖然過，所當過，應當過的是講過乎儉。故「可以矯世厲俗，有所濟也」。過乎儉比過乎奢侈好，奢侈是浪費物質。就拿行為來講，奢侈多了，行為過分了，身體也受害，你不要過就是中道。

比如行禮，按照禮來講三拜，三拜，古人寫信的時候，後面講拜，或者再拜，這就可以了。這就是講行過乎恭、喪過乎哀、用過乎儉，皆是。這個過，過所當過，比如說父母之喪時，遇到這喪時過乎哀，這是人的常情，在古時往往如此，所以在《禮記》裏面講不要太過，有限制。比如說這個哀心不要持續太久，有個限制。後來的人不懂，不講這個道理，往往說一個人父母已經死了，還要限制他要哀傷到什

麼程度，他就誤解了。《禮記》所講的有限制，你不要太超過，超過了對身體有傷害，而不是一定必須要哀到這種程度，那樣講是誤解了。所以到後來，父母之喪的時候，那個當孝子的人，他不會過分的哀傷，但不會過分的哀傷，還有些人自己不要痛苦，還要請人來代替他來哭喪，哭得很悲哀，這種悲哀是請人代替的，不是孝子那樣的悲哀。古與今風俗的變化很大，所以必須把古今人這種過分、不過分研究之後，他才了解實際上這種情。所以拿這個來「可以矯世厲俗，有所濟也」，種種的喪過乎哀，用過乎儉，都不要過分。雖然有些過分是當過的，像這個喪事，過分是當過。其他也可以這樣來了解，這就是講中道。講中道，尤其有時候過分，也可以容許，這叫過所當過，而不失禮之本者也。故可以矯世厲俗，有所濟也。

蓋大過必至于陷，故受之以坎，小過或有可觀，故受之以既濟。

周易集解纂疏講記（卅八）【既濟卦】

現在研究既濟這一卦，坎上水，離下火，念的時候是水火既濟，坎上離下。

○既濟，亨小，利貞。初吉，終亂。

先看第一段。

既濟。亨小，利貞。

虞翻曰：泰五之二，「小」謂二也。柔得中，故「亨小」。六爻得位，「各正性命，保合太和」，故「利貞」矣。

李道平解釋，三陽三陰之卦自泰來，三陽三陰，就既濟這一卦來講三陰三陽，三個陰爻三個陽爻。三陰三陽之卦是什麼？這一卦從泰卦來的，泰是三陽三陰，從泰卦來不只既濟，還有其他的三陽三陰卦，也有好幾卦都是從泰卦來的，故「泰五之二」。所以從泰卦五爻到二爻，二爻到五爻，也就是二五兩爻交換位子，這樣就成為既濟這一卦。虞翻注解講得簡單，泰五之二，那就是二也要到五。陽大陰小，二陰，故「小謂二也」。陽爻稱大，陰爻稱小，二陰爻，陰爻叫作小，它跟陽比，

陽是大，陰是小，故小謂二也。

于例，當二之五，而五之二者，泰坤女主，下交于二，故卦主，按照解釋卦的例子，應當二爻到五爻，而這裏講五之二，五爻到二爻，為什麼？泰坤，泰卦的上體是坤卦，以坤為女主，泰是上坤下乾，它為什麼是主呢？上體是五為主，它又是陰爻，以陰為女，它是女主。下交于二，往下與九二下交，故卦主，所以是這一卦之主。「柔得中」而「亨小」也。它是女主，得中是什麼？它到二爻，二爻也是中，柔得中而亨小也，因為它是女主，所以亨小。六爻陰陽各正，故云「得位」。既濟這一卦裏面六爻，陰爻陽爻各得其正，故云得位。得正是得正其位，得位得正。六爻正，則陰陽和矣。六爻皆得正，陰陽和，和是怎麼來的？是陰陽得正。

陰陽，研究《易經》必得知道太極，它是如如不動，就跟佛法講的本性如如不動。要起作用就要動，一動是怎麼？陰陽兩個氣分，陰氣、陽氣，陰陽二氣都是從太極裏面變動出來的。既由太極變動出來，要得其正，這氣是正氣，得了正氣，這才和。如果是氣不正，氣出來那就變邪，不正，邪了，那不是正氣，是邪氣。邪氣，

就拿人來講，一個人變成邪氣，這個人的本身就on不好，自己身體也不好，待人接物、對人也不好，所以氣要正，正了之後才和。什麼是和？得了正氣，全部身體是調和的，氣是調和的。人的身體有時會有氣不調和，氣不調和它就有病，不是這裏有病就是那裏有病。為什麼？人的身體有氣有血，血是屬於陰，氣是屬於陽的，必須氣血調和。氣血調和是陰氣、陽氣都要正，陽氣正可以把陰氣這個血把它推，兩者配合正常的在那裏運轉。如果變成邪氣，邪氣陰的血也不順了、有阻礙，氣推不動血，氣血有阻礙，我們這個身體就有各種毛病出現了，那就是血液循環不暢。血液循環不暢，不是這裏痛就是這裏癢，這就發生。身體要健康，那就是氣血都要正常，正常之後才能和，和就能運轉，氣血都能正常，和就是一切都順暢。因此這裏講這一卦六爻皆正，陰爻陽爻都和。

這裏講的卦爻，卦爻指的天地、人生、萬物都正，天地有正氣，天就好，四季分明。萬物有正氣，都得了正，它生長都順利，生也生得出來，成長也容易。世間萬物如此，你就拿種的五穀來講，五穀的種子初在地下，初在地裏面，它生出的五

穀也是正的，長出來也是正。如果這五穀種在有毒的土地裏，它生出的穀、長出的穀都帶有毒氣。這從那裏來的呢？在國際上有戰爭的時候，那個國家它要撤退的時候，就撒下很多的毒藥，毒藥灑在地上，這個灑下去，在這地上長出的五穀、花草都帶有毒，從這地上長出的稻米，人吃下去就會中毒。這個不好意思說是那個國家，受害的國家就在東方，撒毒的國家是在西方。像這種有毒的五穀，吃下去一定身體會中毒的，這就是不和。

這講陰陽二氣要和，就要六爻皆正，六爻皆正得其正氣，這種正氣陰陽就和，人有正氣，他的人是健康長壽，這是個人。就人類社會來講，他陰陽都正，這社會一團和氣，沒問題。在這個社會如果陰陽不正，那出的問題就大了。所以必得六爻皆正，陰陽和。

「各正性命，保合太和」，各正性命，每一爻都是各正性命，性就是太極、太極就是本性，各正的。命由太極生出來陰陽二氣，有陰陽二氣才有命。就拿人來講，沒有陰陽二氣，人從那裏來？命必須各正，陰陽二氣和，各正性命，各人各正性命，

社會羣體也是，無論是在那個社會、那個國家，都是正性命。

《易經》是中國古老的哲學，外國沒有，外國不懂得性命，所以他們自己軍隊要撤退的時候，它就撤了那些毒藥毒害那些國家。他自己有什麼好處？沒有好處，招來其他的人常常來攻擊它，這有什麼好處？所以必得要各正性命，這外國不懂的。只有中國才懂，研究《易經》才懂，研究《易經》就是要各正性命。保合太和，太和就是從本性裏面出來的，能夠合乎太和。這幾句話是乾卦的象傳文，乾卦〈象傳〉裏講的這幾句話。

所以講我們固有的文化實在是了不起的，《易經》從那來的？《易經》從伏羲氏來的。伏羲氏那個時候還沒有文字，伏羲氏仰觀天文、俯察地理，上下觀察，然後，那個時候沒有文字，他發明符號，一橫代表陽，再一橫中間斷了一下代表陰，陰陽兩個氣分，這兩個氣分是從太極裏面出來的。兩個陽再加一橫是三畫卦，三畫卦裏面有乾坤，有三男三女，八口之家。這裏面有五倫道統，從伏羲氏那時就有的，五倫都從陰陽正氣來的。因此知道五倫的來源，順著五倫道統去學習，就從五倫裏

面學習到，最高的境界就能夠明心見性。這是固有的文化，就是講五倫道統都是這麼來的，這句話就是從乾卦的〈象傳〉說出來。〈象傳〉，本來伏羲氏畫卦沒有文字說明，到了周朝，周文王用文字說明、寫出來，這文字繫在每卦之下，叫卦辭。文王的公子叫周公旦，他用文字寫出來繫在每一爻之下叫爻辭。這樣卦爻有文字，是由文王、周公兩位聖人寫出來的。這些文字都是正的。

貞者，正也，利，和也，既濟，亨小，利貞，貞什麼？貞者正也。貞當正字講，利是什麼？利是和也，利是講和。各正故貞，六爻各正，所以是貞。太和故「利貞」，即乾象傳所謂「乃利貞」也。太和講這和，所以利貞。也就是乾卦〈象傳〉所講乃利貞也，這個〈象傳〉是後面講的利貞。這把前面一段解釋了。

初吉，

虞翻曰：初，始也，謂泰乾，「乾知大始」，故稱「初」。坤五之乾二，得正處中，故「初吉，柔得中也」。

李道平解釋，「初，始也」，說文文。初，始也，這從那來？說文的文，《說文

解字》的文。初始于乾，初開始在乾卦，故「初謂泰乾」。這是講泰乾，「乾知大始」，繫上文。這是〈繫辭上傳〉的文。

九家易彼注云，這是荀爽解釋的《易》，也就是荀九家的《易》的解釋，彼注，就是解釋上面講的泰乾。「始謂乾稟元氣，萬物資始」，故「稱初」也。始這怎麼講？乾稟元氣，開始的時候就是乾卦稟持、稟受元氣。元這個字，好啊，元就是個仁。我們知道，普通左邊站人邊，右邊是二字，這元字也是，上面是二，下面是個人，所以元就是仁。乾稟元氣有什麼關係？雪廬老人講《論語》的時候，講到志於道那一章，他就講「志於道，據於德，依於仁，游於藝」。志於道，就是修道的人志向就在道上面，志是什麼？「在心為志，發言為詩」，這志是沒有說出來，志是存在心裏面叫作志，這個志是求道的。道是什麼？求道就是要求開發自己的本性。本性是人人都有的，必須要求，把自己本性開發出來。志於道不容易的，據於德，必得要從德上面來學。德是直心，現在一般知道這個德字是左邊有雙人邊，古時古體字不用雙人邊，右邊一個直，下邊一個心字(惠)，這就是德。所以佛家道場都講

到「直心是道場」。直心是道場這個直，上面是十字，中間是目——眼睛，下面是一橫，這一橫，經典是寫一橫，古體寫的，先從左邊一直下來，然後再一大轉彎平的，這個し叫隱字，隱藏的隱字。那就是十目所視，十個人眼睛在看，隱藏不起來，這是直。再加上心字，心裏就要想著自己一舉一動甚至心裏所想的，都有人在那裏看著，隱瞞不了人家，這叫直心是道場，這是德。所以《九家易》彼注云「始謂乾稟元氣，萬物資始」，故稱初也。

坤五下之乾二，得正處中，始无不吉，故「初吉」，彖傳曰「柔得中」是也。得正得中，得到正字處中。了解正字的直，然後加個心字是惠，所以始无不吉。終亂。

虞翻曰：泰坤稱「亂」，二上之五，終止于泰，則反成否。子弑其父，臣弑其君，天下无邦，終窮成坤，故亂，其道窮。

下面是李道平的解釋，坤代終稱「終」，上終於坤，故「泰坤稱亂」，李道平解釋虞翻的注解，坤卦是代終是什麼？在乾坤兩卦裏面就講過，乾卦有成的，乾卦講

成就，講宇宙之間的萬事萬物，誰成的呢？乾卦來成，坤沒有能力能成，但是它代成，它代乾而成就萬事萬物。例如風霜雨露，這露水從那下來？從天空裏下來，地沒有下雨，天下雨，雨下在大地上，大地受了天下的雨，它能生長萬物，代終，大地代天下雨而得其終。這代終，這講坤代終，稱終。上終於坤，坤卦到了上爻就終止了，上終於坤，故泰坤稱亂。這講終亂，坤稱亂，泰卦的上體坤，它稱為亂。坤陰消故「亂」。泰卦的坤稱亂，為什麼亂？坤陰，坤卦是陰爻，這是用消息來講，講消卦，陰消陽叫消，陽息叫息。比如說把乾坤兩卦，每卦都有六個爻，把它分開來，四月是純乾，一片陽氣，到了五月陰氣起來了，陰消，陰爻從初爻開始消。四月六爻皆是乾，皆是陽爻，五月陰爻從初開始，把乾卦的初爻陽氣消掉。五月是天風姤卦，消到六月是天山遯卦，消到七月是天地否卦。這講坤是陰爻消，以陰消陽的消，陰起來把陽消掉了，這叫亂。

既濟者，已濟也。既濟怎麼講呢？既濟是已濟也。濟，當已經來講，已經濟。其濟在泰，至既濟而盡。已經濟的時候，其濟在泰，它濟是從泰卦那裏到了既濟的

時候就盡了。為什麼從泰卦？泰卦上體六五和下體的九二，六五和九二兩爻换位子，上爻六五到下體二位上，上體就變成坎卦，六五到二爻，下體就變成離卦，坎為水，離為火，水火既濟，就是既濟卦。既濟已經由泰卦變成水火叫已濟，已經濟，它已經濟了，其濟在泰，它這既濟是從泰卦變化來的，變成既濟。至既濟而盡，泰卦到既濟已經盡頭了。

盡則二復于五，終止于泰而反成否。到了盡再長，二五又恢復，終止于泰，最終又恢復到泰卦，《易經》的卦爻就是這麼的轉變。不轉變，那這《易經》有什麼用處？《易經》就是講究變化。終止于泰而反成否，成泰之後再一反，就成否卦。否卦是什麼？就消息卦來講，從初爻消陽，消到二爻，這一卦怎麼變化呢？初陰消陽是天風姤卦，消到二爻就天山遯卦，下體是艮卦，上體還是乾卦，天山遯卦，遯是逃避的意思。止于泰，反成否，由泰這樣消，消成否卦，再成遯卦。

遯艮子弑父，遯卦各位看看上面，上乾下艮，這遯講艮子弑父，遯卦的下體是艮卦，艮子弑父，艮為子。卦爻畫卦的時候，初爻是陰，二爻也是陰，三爻是陽，

三爻出現陽爻，這個就是艮卦。艮卦第三，它是陽，是男子，是子，它第三個出現是少子，是小兒子。這艮子這小兒子不好，他弑父，把父親殺了。為什麼殺？你看艮卦，陰消陽，消初爻又消二爻，到了艮子，它還要往上繼續消，這小兒子很壞，它就要弑父，艮子弑父。否坤臣弑君。這天山遯卦，再把九三消掉，那就成為天地否卦，否卦就下體來講是坤卦，坤對君主來講，它是臣子，坤臣再往上消，就把天（天代表君主），它再往上消的話，就臣弑其君。這樣看起來，艮子弑父，否坤臣弑君，這兩種亂象就解釋終亂，亂象。

否彖曰，否卦的〈彖傳〉講「天下无邦」，是終窮于上，變坤成亂，天下无邦，這個國家子弑其父、臣弑其君，這個國家亡了，沒有了，所以天下无邦。是終窮于上，變坤成亂，就這一卦來講，終窮，到了最上的一爻，沒有再上了，是最上的，到了窮處了，終窮于上。再變坤，上窮了再變化，變坤成亂。故彖曰，〈彖傳〉曰「其道窮也」。所以〈彖傳〉裏面講其道窮也。這個〈彖傳〉是終止則亂，其道窮也。

周易集解纂疏講記（卅八）【既濟卦】

○彖曰：「既濟亨，小者亨也。利貞，剛柔正而位當也。初吉，柔得中也。終止則亂，其道窮也」。

先講前面一段。

既濟亨，小者亨也。

荀爽曰：天地既交，陽升陰降，故「小者亨也」。

李道平解釋，泰本天地交也，泰卦上體是坤，下體是乾卦，上坤，陰氣下降，下乾，陽氣上升，這是陰陽二氣交接。既濟則陰陽又交，既濟這一卦，泰卦原來是天地交，到了既濟時陰陽又交。既濟這一卦為什麼陰陽又交呢？水火既濟，在這一卦裏面陰陽又來交流，所以講又交。二陽升于五，五陰降于二，二陽爻升到五爻，五陰爻降到二位上。二陰得正，二陰，五降到二，二是偶數是陰位，二陰得了正位。故稱「小者」。交故通，通故亨也。交就通，能得到通暢。通故亨也，亨這個字就是通的意思。

利貞，剛柔正而位當也。

侯果曰：此本泰卦，六五降二，九二升五，是剛柔正當位也。

李道平解釋，卦自泰來，五降二升，五降到二爻，二爻升到五爻這叫五降二升，是剛柔各正，而陰陽位當也。這是第二段「利貞，剛柔正而位當也」。

初吉。柔得中也。

虞翻曰：「中」謂二。

李道平說二在下中，故「中謂二」也。二在下體之中，故中謂二也。

終止則亂，其道窮也。

虞翻曰：反否終坤，故「其道窮也」。

侯果曰：剛得正，柔得中，故「初吉」也。正有終極，濟有息止，止則窮亂，故曰「終止則亂，其道窮也」。一曰殷亡周興之卦也。成湯應天，「初吉」也，商辛

毒痛，「終止」也，由止，故物亂而窮也。物不可窮，窮則復始，周受其未濟而興焉。乾鑿度曰「既濟未濟者，所以明戒慎，全王道」也。

這有二位的注解，李道平先解釋虞注：泰極反否，終成坤亂。泰極反否，泰卦走到極處了，它反過來就是否卦，否成終亂，終成坤亂。乾為「道」，坤為「窮」，乾極反坤，故「其道窮也」。乾卦稱為道，坤卦稱為窮，就像走路一樣，路到了盡頭。乾極反坤，乾卦到了極處，反過來就是坤卦，故其道窮也。這個反，〈雜卦傳〉裏就講「否泰反其類」，否卦反過來就是泰卦，泰卦反過來就是否卦，所以這講「泰極反否，終成坤亂」。泰卦是地天泰，反過來是天地否，地天泰時陰陽相交，天地否卦時，陰不上升，陽不下降，這時陰陽不交，乾極反坤，故其道窮也。

侯注，侯果的注解。剛皆得正，二柔得中，故「初吉」。陽剛這些爻皆得其正。在既濟這一卦裏面，陽爻皆得其正位。二柔得中，既濟的二爻得中，二是陰柔，水火既濟，下體是離，二是六二是陰爻，陰柔的，站在下體之中，柔得中故初吉。正極必反，故「正有終極」。正者走到極點的時候，必然反過來，故正有終極，爻正

時有終極。濟極必衰，故「濟有息止」。既濟到了極處了，必然有衰下來，故濟有息止。濟止則窮亂生焉，既濟止的時候，那就是窮亂，到了盡處，然後亂生矣。故曰「終止則亂，其道窮也」。他就明顯的講到人事，人事是什麼？講到其道窮。

這是謂「殷亡周興之卦也」者，殷亡，就是殷紂王那個時候亡了國了，周興，周家興起來了，武王伐紂，周武王把殷紂王伐掉了以後，他興起來，所以這是殷亡周興之卦。這是講到以前，殷朝以前的夏朝。成湯奉若天命，夏朝的成湯王，夏朝開始是夏禹王。夏禹王是接受舜帝的禪讓，讓位給他的。禹王好，是聖人，他那時本來也想讓位，但是他的兒子夏啟賢能，人也好又有能力，所以夏朝朝中大臣都主張把位子傳給夏啟，不必讓位了。這一傳給夏啟，本來是讓天下，到了禹王時，把王位交給他的兒子啟之後，就變成家天下了。所以有了家天下，每一朝代都有革命，到了末代皇帝時都是不好，然後有人起來革命。所以講殷亡周興之卦者，以至於以前的成湯王，本來是奉天命。是「初吉」也。

商辛毒痛四海，是「終止」也。商辛，殷紂王叫辛。他來毒害四海，是終止。

終止則物亂而道窮也。濟極必窮，窮極復始。窮極了再開始，這是否泰循環，自然之運。否後有泰，泰後有否，這循環在那裏轉，自然之運。這講卦爻否泰循環，用在人事方面，也是昏君和明君在那裏循環。因此周承殷後，受其未濟而興焉。周家承受殷家之後殷紂王那個時候，受其未濟，殷紂王那是未濟，周家周文王周武王把殷紂王伐掉了，承殷後，受其未濟。殷紂王那時未濟，天下都亂，而興焉，周家承殷後而興。

乾鑿度曰，〈乾鑿度〉是《周易》的緯書。〈乾鑿度〉曰「既濟未濟為最終者，所以明戒慎而存王道」，既濟接著有未濟，是《易經》的最終來講。所以《易經》到後來講既濟卦、未濟卦，這是明瞭教人家要戒慎，自己要戒慎恐懼。為什麼？一戒慎，可以存王道。鄭彼注云，鄭康成彼注云「夫物不可窮，理不可極。故王者亦常則天而行，與時消息」，夫物不可窮，萬事萬物沒有窮的時候，不可窮。講到道理上面，理不可極，理沒有窮盡的時候。故王者亦常則天，所以王者要常常效法天而行。與時消息，隨時講有消有息。「不可安而忘危」，不可以平安的時候，忘記

有危險。「存而忘亡」。講平安生存時不要忘記有亡國的事情，「未濟亦無窮極之謂者也」。未濟也是沒有窮極，既濟、未濟循環在運轉。

○象曰：「水在火上，既濟。君子以思患而豫防之」。

荀爽曰：六爻既正，必當復亂，故君子象之，思患而豫防之，治不忘亂也。

李道平解釋，治亂相循，自然之運，故「六爻既正，必當復亂」。這意思是說治亂相循，循是循環，講世間的政治，治的時候一切都好、一切都上軌道，但是有亂的時候，所以治亂循環的轉變，這是自然的運轉。故六爻既正，既濟是六爻皆正位，既然六爻皆正，必當復亂，然後一定會有亂的時候，因此在治的時候就要想到有亂的時候。亂者，患也，在政治亂時，就是有憂患的時候。這個患沒有講憂，憂是未來的，患是必然，已經來的時候叫患。君子象之，君子指在位的人，天子、諸侯這些在位的就象之。他要想到一治一亂，君子他就思患之必至而豫為防之，君子一方面思，一方面心裏感覺有患，想患必然會到的，而要豫防之。

這是講政治，政治就是要循環，治安久了，它就變亂了。這是什麼道理？就拿人來講，人處在安樂的時候，這很好。但是如果認為這安樂會長久的，那就要享受

安樂，享受久了，自然心裏就懈怠了，心裏一懈怠，什麼事情就會變了。拿歷朝歷史來講，除了堯舜，他把天下讓給賢人。舜帝把天下讓給禹，禹這人好，他是聖人，也要把天下讓給人，但是當時朝中大臣主張把天下讓給他的兒子夏啟。啟也很好，從啟開始一代一代的傳下去，變成家天下。在堯舜時代是公天下，以天下為公；禹、啟，由父親傳給他的兒子，天下就變成家天下了。一變家天下，一代一代的傳下去，傳到後來就有夏桀王，桀王是昏君，他對百姓民眾不好，自己只講享受，這治必然就亂，所以由成湯王出來伐夏桀王，把他放逐出去。到了成湯王的後代，出現了殷紂王，又是暴君，後來由周家周武王把殷紂王伐掉。從歷史上來看，治以後，必然有亂。這亂是自然的嗎？注解的人雖說是自然，實際上在治的人心裏在變了，享受久了，沒有想到有亂的時候，所以治亂循環。

君子有道的人，這有道的人在位的時候，他必然要想到：治必然有亂。繫下所謂「治不忘亂」者也。那麼就要豫防這個亂，他本身豫防，但是傳到後來，他的子孫，他就管不了了，那就亂了。所以從這樣的解釋，注解的人說自然，那也是自然

的現象。因此君子象之，象之是有治有亂，這樣就思患之，他就想到這患，有亂的時候，必然會到的，而豫為防之，預先來防患。〈繫辭下傳〉裏講：治不忘亂者也。〈繫辭下傳〉是孔夫子寫的，聖人講的話是有道理的，治不忘亂，政治在好的時候，不要忘記有亂的時候。這句話確實是這樣，從歷史上看，自從有家天下以後，在治的時候必然有亂的時候。這把荀爽注解的一段講完了。

後面有案語，是李道平加上補充的這一段話。他說水性趨下，火性炎上，水在火上則相濟以成其用，故曰「既濟」。水性趨下、火性炎上，這是在《書經》〈洪範〉裏面這樣講的。水它的性質是往下流，火是往上冒。在《易經》裏也講「水流溼，火就燥」，這和〈洪範〉講的是一個道理。既然是水性趨下、火性炎上，那就是水在火上，則相濟以成其用。水在火上，比如說煮飯的鍋，鍋裏有水，這鍋在火上，鍋灶在下面燒著柴火，這就是水火相濟。這講既濟這一卦，既濟就是水火既濟，上面是水，下面是火，兩者相濟。不相濟則患生焉。

「君子」謂泰乾三也。這君子講的是泰卦的乾三，泰卦上體坤下體乾，坤為地，

乾為天，地天泰，這講君子就是泰卦的乾三，泰卦下體是乾卦，第三畫的乾三。坤亂為「患」，泰卦上體是坤，坤就是有亂，歷史上有亂，這就是有患了。泰乾三是君子，坤亂，這怎麼講？下面說亂是為患。既濟這一卦坎心為「思」。既濟這上體是坎，坎心為思。泰天地交，物所以濟，「終止則亂」。泰卦是天與地能夠交流，這樣天地交流，萬物則以濟，濟就是萬物在天地交流的時候，才能夠濟，就是生長、發展。終止則亂，終止是天地交到後來就是亂。

乾九三曰，這拿乾卦九三來講，「君子終日乾乾，夕惕若」。這是拿泰卦與否卦來講，這個到後來講的更明顯了，意思就是說泰卦一轉就變成否卦，否卦一轉就變成泰卦，這下面初九就會講的。李道平的案語講終止則亂，乾卦九三講「君子終日乾乾」，君子在位的人，他終日乾乾，在九三那一爻講君子整天的在那裏夕惕若。

使二升五以正坤，這是按照虞翻注解，他是主張升降，位不正要往上升，上面的不正要往下降，他是用這個方法注解的。二升到五以正坤，就是講這一卦，原來是泰卦，地天泰九二升到五位上變成九五，這就正了位子了。故曰「思患而豫防之」，

謂防否也。這是豫防否卦出現。這為什麼指的是政治？人類要想安居樂業，必得有政治，沒有政治，普通人與人之間沒有一個制度來限制的話，每一個人都不受約束，那就是天下亂了，所以必須講政治。政治雖然有好有不好的時候，必得要講政治，要想政治好，不要壞下去，所以在政治好的時候要豫防，這是〈象傳〉所講的。這〈象傳〉是這一卦的〈大象傳〉，後面每一爻的〈象傳〉是〈小象傳〉。

周易集解纂疏講記（卅八）【既濟卦】

○初九。曳其輪。濡其尾，无咎。

○象曰：「曳其輪，義无咎也」。

這把爻辭和小〈象傳〉一起講。

宋衷曰：離者，兩陽一陰，陰方陽圓。輿輪之象也。其一在坎中，以火入水必敗，故曰「曳其輪」也。初在後稱「尾」。尾濡輪曳，咎也。得正有應，于義可以危而无咎矣。

李道平解釋，內體離，離兩陽一陰之卦也。既濟內體離卦，離是兩陽一陰，上下兩爻都是陽爻，中間一爻是陰爻，兩陽一陰之卦。考工記，這是《周禮》裏面的〈冬官〉，〈考工記〉就說「輪崇輿廣」，〈考工記〉是製作種種工具的，這輪崇，崇是高。輿是車子，要廣。鄭注云，鄭玄的注解說「載物為輿」，載物是承載著東西，叫載物為輿。「行地為輪」。行地是這車子在地上運行，就靠輪子。「輿方象陰」，承載東西的它是方，象陰。「輪圓象陽」，輪，那個車子下面的輪圓，象陽。故云「輿

輪之象也」。輿輪之象，就是車子的本體以及下面輪子，這輿輪之象。

二五三四又為坎，既濟這一卦，二三四是互體坎卦。三在坎中，以火入水，必敗之象，三爻在坎中，以火入水，這三在互坎中，象火入水，必敗之象。故曰「曳其輪」也。

爻例，按照爻的例子，上為首，初在下為尾。這就解釋尾濡輪曳似咎。這尾它濡到水裏去，似咎，這好像有咎的。但是初得正，初九能夠正位，四有應，雖危无咎矣。初與四能夠相應，雖危无咎矣，雖危而沒有咎。

案，這是李道平的案語，說卦曰「坎為輪、為曳」，〈說卦傳〉裏面講的，坎這一卦是輪，又為曳。宋彼注云，宋衷注解說「水摩地而行曰曳」，水摩在地上而行叫曳，故曰「曳其輪」。

泰初在否為四，泰卦的初爻，在否卦是四爻，泰卦初爻是陽爻，在否卦是四爻。否四體艮為狐，為尾，否卦的四爻是陽爻，它是互體艮卦所以為狐、為尾。未濟之「小狐濡尾」是也。泰初在否，否四體艮，它為什麼要講否泰呢？這在〈雜卦傳〉

裏講否泰反其類。《雜卦傳》講否泰這兩卦，否反過來就是泰，泰反過來就是否卦，這就是《雜卦傳》裏所講的，這兩卦互相轉變。因此在這講否泰兩卦反轉，這兩卦特別的，互相轉。所以《易經》卦爻都講究轉變，每一卦的轉變不相同，這裏專門就否泰兩卦這樣轉變，它是特殊的這樣轉變。在特殊的轉變之中，講到未濟之，現在講既濟，既濟之後必然有未濟，未濟的小狐濡尾，未濟裏面有這一句話，小狐，那個野獸，小狐濡尾，尾被水濡溼了。

初應在四，既濟的初爻，初九和四爻有應，四是陰爻，初九和四爻，這是陰陽相應。之歷坎水，坎水為濡，初四要相應，中間要經歷過坎水，坎水為濡，經歷坎水，坎水就是可以把東西濡溼了。故「曳其輪，濡其尾」。濡曳，咎也。應該是有咎的。但是得正故无咎。它得正位，所以无咎。

既濟六爻各正，不取相應，雖二五亦然，故二主承三也。既濟這一卦，每一爻都是各正。不取相應，不必取初四、二五、三上，不取這個相應，每一爻都是自正的。二五亦然，也是這樣，二爻五爻也是不必相應。這兩爻各自得正，所以二主承

三，二爻承受三爻。

○六二，婦喪其髻，勿逐，七日得。

虞翻曰：離為「婦」，泰坤為「喪」，髻髮謂鬢髮也，一名婦人之首飾，坎為玄雲，故稱「髻」，詩曰：「鬢髮如雲」。乾為首，坎為美，五取乾二之坤為坎，坎為盜，故「婦喪其髻」。泰震為七，故「勿逐七日得」，與睽「喪馬勿逐」同義。「髻」或作「蓓」。俗說以「髻」為婦人蔽膝之「蓓」，非也。

蓓，首飾。鬢，音枕，形容髮黑而美。

李道平解釋，離中女，故「為婦」。離卦是中女，這一卦照畫卦從下往上看，第一畫是陽爻，第二畫是陰爻，第三畫也是陽爻。從下往上，初九是陽爻，六二是陰爻，九三是陽爻。因為這是第二出來的第二畫，它是中女，就八卦來講，初九是長男，六二是中女，九三是少男。坎卦？初六是長女，九二是中男，六三是少女。八卦，乾坤兩卦是父母，中間三男三女，三男：長男、中男、少男，三女：長女、中女、少女，八卦裏面就有父母、三男、三女，八口之家。八口之家就是天倫，天

然的倫常，再加上外面的君臣朋友，這是道義之交，合起來就是五倫。五倫社會就從伏羲氏畫卦來的，所以講中華文化，遠在伏羲氏就有五倫道統，這五倫道統講到深處，就能覺悟自己的本性。五倫道統，一般說家庭三倫，外面社會二倫，人與人之間一種完美的結構。這種結構講到深處，就能明心見性，就能覺悟自己本性。再按照五倫這樣修學下去，就能證到聖人的地位。這是中華文化，伏羲氏那時候，佛法還沒到中國來，等到佛法到中國來時，伏羲氏講的五倫就跟佛法相合。所以要講中華文化，要從伏羲氏開始講，那是源遠流長。至於到現在有些人不講中華文化，甚至連中國字也反對，這是亂世。在這個亂世要把亂世扶正過來，還是要靠伏羲氏的五倫之道。李道平的疏，離卦是中女，故為婦。

泰坤喪于乙為「喪」。這喪讀去聲，讀喪。泰卦，地天泰上，體坤下體乾。坤喪于乙是就納甲來講，乾納甲，坤納乙，這就開頭來講，後面乾納壬，坤納癸，這講十干支，乾坤各納兩干，中間六干，由三男三女來納。泰坤喪于乙，怎麼喪于乙？坤卦就陰曆來講，也就是農民曆。按照農民曆這坤，到月三十日的夜間，坤卦完全

是黑暗的，光明就沒有了，所以是滅于乙，滅于乙是坤卦所納的乙。為喪，喪是失，喪失掉了乙，這叫喪。

「其鬢」。從子夏傳也。這個注解是按照〈子夏傳〉所講的意思。「鬢髮謂鬢髮」。虞翻注解講鬢髮是鬢髮。言鬢黑髮也。這意思是說鬢黑髮。「一名婦人之首飾」者，也叫作一名婦人的首飾。這怎麼說？也就是所謂被后夫人之燕服也。后夫人是君主的夫人，她的燕服。

上坎為雲，既濟這一卦上體坎，坎為雲。又坎水北方色黑，又坎水在北方，北方壬癸水，在北方顏色是黑色。故云「玄雲」。元當玄字講，玄是黑的意思。黑雲，黑頭髮。「稱鬢」者，例如詩經鄘風曰，《詩經》國風〈鄘風〉說「鬢髮如雲」是也。鬢髮是黑頭髮，就像雲那樣，是也。

泰乾為首，泰卦下體乾卦，這叫首。既濟坎美脊為美，坎卦在〈說卦傳〉裏面講它是美脊。脊，比如說馬的脊為美，很美的。五取乾二之坤成坎，五在既濟卦是九五，五取乾二之坤成坎，乾二，在泰卦它取乾二之坤，到坤卦那裏去就成為坎卦。

上面是坤有一陽爻出來了，就成為坎卦。說卦傳講「坎為盜」，坎卦它的含義多，在這裏講它是盜賊的盜。故「婦喪其鬢」。這坎盜，把婦女用的鬢、首飾把它盜取去了。

泰震謂三也。泰卦的互體震卦，它指的是三爻，泰震為什麼指三爻？地天泰三爻，從三爻往上它是震卦。繫上曰，〈繫辭上傳〉講「天七」，謂庚也。震納庚，故「震為七」。〈繫辭上傳〉裏有講到數目字，從一到十這數目字，天是在七的位子上。天七是講庚的意思。為什麼？震卦納的是庚，納甲納的是庚，故震為七，所以震卦在數目字是七。震足為逐，震為足，腳為逐講，腳可以行路，追逐。離成震毀，離卦成，震卦就毀了。故「勿逐」。這就不要追逐了。離為日，震變為離，二又互坎，離叫作日——太陽，震一變成為互體離卦，互震一變成為互離，二又互坎。故「七日得」。七天就得。得其鬢者，言當順三也。能夠順這個三爻。睽初喪坎馬，得震馬，故與「喪馬勿逐」同義也。同那個講的，同一個意義。

「鬢」諸本皆作「蒠」，或作「蒠」作「弗」作「髡」，上面這個鬢是髟字頭，

髻，諸本都是作草字頭的莠。或作莠，有草字頭的莠，或作不要草字頭的弗，作這個鬣。荀作「紱」。荀爽作糸字邊，旁邊加個友字。

又云「以髻為婦人蔽膝」，卦无膝象，故知非也。虞翻又說以髻為婦人蔽膝，如果以髻作為婦人蔽膝，蔽是膝蓋，拿這個作膝蓋的話，卦无膝象，故知非也。在這一卦裏面沒有這個膝象，所以把這作為蔽膝是不對的，非也。不知是那一家注解，把這髻當作婦人蔽膝，這虞翻沒有講出來，所以知道有這一說而已。就把「婦喪其髻，勿逐，七日得」解釋清楚了。

○象曰：「七日得，以中道也」。

王肅曰：體柔應五，履順承剛，婦人之義也。髻，首飾。坎為盜，離為婦。「喪其髻」，鄰于盜也。「勿逐」自得，履中道也。二五相應，故「七日得」也。

李道平解釋，二體柔，上應五。二爻下體是陰柔，上應五，二往上與九五相應。體柔為履順，二體是陰柔的為履順，履順是它實行這個順，柔為履順。應五為承剛。

與九五相應。二順五剛，六二順從九五這剛爻。婦人之義也。鬢，首飾。婦人戴的首飾，馬君義也。這是馬融的意思，他是這個講法。

外坎為盜，既濟卦的外卦是坎，坎為盜。內離為婦。內卦是離卦，為婦人。內婦喪鬢，內卦是婦人喪了鬢，喪失首飾。外鄰坎盜也。內卦離，外卦是坎卦，坎卦是它的鄰居，它是盜，鄰近坎為盜，「勿逐自得」者，不要追逐，失了之後，自然自己就會得到。這是以二履中道也。二爻在下體來講，它是履中道，履是實踐的意思，實踐中道，它在下體之中，是中道，中就是中道的意思。二五相應，以二加五為七，故「七日得也」。

案語，李道平的案語，二中宜柔，道乃然也。二是陰爻，陰爻就是陰柔，是柔順的，順乎陽。道乃然也，講倫常之道，講中道，就是這樣。所以〈象傳〉講「七日得，以中道也」。七天你不要追逐，七天就能得到。是什麼原因？以中道。用中道，中道它可以，在這裏講七天就能把喪失的首飾能夠得到。

這中字重要，《易經》講中，佛法也是講中道，中這個字，一切皆正，沒有偏

向那一邊。中現在寫的，橫寫把口拉長，按照《說文解字》，這個中字四方形的，這口四方，中間那一直從上到下，這一直寫得很正直，就表示四方這個口端正，不會偏斜，沒有斜。這個中字完全是正直無斜，所以中字好。儒家講中庸之道，佛法特別注重這個中道，所以中道也。案語講：二中宜柔，道乃然也。這二中是陽爻是講陽剛，陰爻是陰柔，剛柔相濟，兩者都不能偏，偏於剛那也不行，偏於陰柔也不行，這剛柔合起來講就是中道。

周易集解纂疏講記（卅八）【既濟卦】

○九三。高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。

虞翻曰：高宗，殷王武丁。鬼方，國名。乾為高宗，坤為鬼方，乾二之坤五，故「高宗伐鬼方」。坤為「年」，位在三，故「三年」。坤為「小人」，二上克五，故「三年克之，小人勿用」，象曰「憊也」。

干寶曰：高宗，殷中興之君。鬼方，北方國也。高宗嘗伐鬼方，三年而後克之。離為戈兵，故稱「伐」。坎當北方，故稱「鬼」。在既濟之家而述先代之功，以明周因于殷，有所弗革也。

下面是李道平的解釋，一是虞翻的注解，一是干寶的注解。先解釋虞注，虞翻講高宗是殷朝的武丁，喪服四制，是《禮記》裏面有一篇叫〈喪服四制〉，在那裏講到「武丁者」是什麼？「殷之賢王也」，是殷朝的賢王。「繼世即位而慈良于喪」。繼世即位，他繼承前代的王者，即位，他坐上殷朝王朝的位子，而他能夠慈良于喪，他守住古禮，對於他父親的喪，他能夠守，按照禮來守喪。「當此之時」，就在那個

時候，「殷衰而復興」，在他那個時候殷朝衰微，而復興，他來繼承王位的時候，他能夠把殷家復興起來。「禮廢而復起」，那個時候，殷朝的禮已經廢了，而他再把禮復起，起就是再恢復。「故善之」。善之是動詞，就是尊敬他的意思。善也可當賢字講，認為他是賢善之王。「善之」，既然善之，「故載之書中而高之」，善之，就用文字，載是用文字寫出來記載在書中，而高之，崇高他，「故謂之高宗」，這就解釋，為什麼叫高宗？就是殷家老臣子這些來尊敬他，他是個崇高的人，故云「高宗，殷王武丁」也。高宗，是送給他一個尊敬的名稱，實際上他的名字叫武丁。

乾鑿度曰，〈乾鑿度〉是《易經》的緯書，在那本書裏講「九月之時，陽失正位」，到了九月陽氣失了正位。「盛德既衰，而九三得正」，陽失正位是講天氣，用在人事方面盛德既衰，殷家那時原來是盛德已經衰了，而九三得正，講九三這一爻得正。「下陰能終其道」，為什麼九三得正？按照三，九三是爻位，陽位，九是陽爻，陽爻站在陽位上是得正，下陰能終其道。九三，既濟卦下體陰，離卦中間那一爻是陰，它能夠終其道。「濟成萬物」。「猶殷道中衰」，這就像殷道中衰，「王道陵遲，

至于高宗」，高宗繼位的時候，殷家治理之道已經中衰了，王道已經陵遲。所謂陵遲是什麼，是講王道逐漸衰退了。逐漸衰退，也不是一下就衰退了，是慢慢地，漸漸的陵遲。至於高宗，到了高宗即位。「內理其國，以得民心，扶救衰微，伐征遠方」，對內治理它的國，治國也是治理天下，以得民心。扶救衰微，對外扶救衰微，這講什麼？那個時候，內指殷家武丁所治理的一塊的土地，他還有封地，各諸侯國那是對外來講，所以扶救衰微，那時其他的諸侯國很多都衰微了，他來扶救。這個衰微是對武丁來講的，有一些國家不遵照禮制，甚至有些不聽殷家所行的制度，所以「伐征遠方」討伐遠方那些國家。「三年而惡消滅」，征伐了三年，然後那些惡劣的國家消滅了。「成王道，殷人高而宗之」。他把王道扶成了，殷人高而宗之，把他尊高而宗之。這就解釋為什麼叫高宗，就是因為他在政治上有這些的成績，所以稱呼他是高宗，高是尊敬他，地位很高，宗之，是以他為宗。宗是歸，把這個歸向於他，以他為宗。

「文王挺以校易，勸德也」。泰乾為君，三在震帝，君配天，故稱高宗。後漢書

西羌傳，《漢書》有兩種，一種是《前漢書》，另一種是《後漢書》。周文王挺以校易，文王那時是西方一個小國家的君主，稱他文王是後來武王伐紂以後，尊稱他文王。那時文王是西邊小國，在殷朝那時還是伯，公侯伯子男的伯。他挺以校易，勸德也。文王挺，挺是贊成。校易，文王在那時來勸德，要學武丁這個德。文王在什麼時候？在殷紂王那時候，所以文王遭遇殷紂王囚禁起來在羗里，文王在那時候校易，來研究《易經》，同時勸德，勸人家要學武丁。泰乾為君，泰卦地天泰，下體是乾卦是君主。三在震帝，君配天，現在講九三，什麼是震帝呢？在《說卦傳》裏講「帝出乎震，齊乎巽」，《說卦傳》講這個帝從震卦出來的。所以九三在震帝，它是君主，能夠配天道，故稱高宗。《後漢書》，後漢是東漢了，東漢書是東漢的歷史，記載東漢的歷史叫《後漢書》，裏面《西羌傳》講的。在《後漢書》裏有列傳，列傳除個人的以外有西羌，西羌是一個民族，它也有傳記。《西羌傳》講到「殷室中衰，諸侯皆叛，至高宗征西戎鬼方，三年乃克」。殷家已經中衰，諸侯背叛，諸侯國是殷王封的各諸侯國，已經是叛，叛亂了。到了高宗，他即王位，征西戎鬼方，征伐三年乃克。克是勝了，三年才勝。

或曰鬼方，南方之國，有的說鬼方是南方之國。國語是一部歷史書，在《國語》裏面記載「九黎亂德，民神雜糅」，又曰「三苗復九黎之德」，是以三苗為鬼方也。在《國語》裏面講九黎，那是外族，亂德，把這德亂了。人民還有神明雜糅，人民與神不能分清楚，雜糅在一起。在《國語》裏面又講三苗復九黎之德，經征伐三苗之後，恢復九黎之德，是以三苗為鬼方，三苗指的是鬼方。

干氏又以為北方國。干氏又以為是北方的國家。注解的不同，在那個時候中國大陸地方廣大，確定的鬼方，究竟是在那裏沒辦法考察清楚，所以又說三苗為鬼方，干氏，干寶又以為是北方，又認為三苗是在北方國。

另外還有詩大雅「覃及鬼方」，《詩經》〈大雅〉篇裏面。《詩經》裏有國風，有〈大雅〉，〈小雅〉，有頌，風雅頌。這在《詩經》〈大雅〉裏面，覃及鬼方。〈大雅〉裏面有很多，〈大雅〉裏面文王武王，文王講覃及鬼方。覃，這覃字，意思是覃及鬼方。毛傳，毛亨的傳，「鬼方，遠方也」。鬼方在那裏？鬼方是遠方，指遠方。這個覃字，原來筆畫很多，後來改為這個覃字。覃及遠方，到文王對遠方有發怒的意

思，覃及遠方是對遠方不滿，發出這怨怒的意思。

《詩經》〈大雅〉裏面這麼講，毛傳講鬼方是遠方，究竟在那裏？漢書匡衡傳，《漢書》是指《前漢書》，〈匡衡列傳〉裏講「成湯化夷俗而懷鬼方」，〈匡衡傳〉裏講成湯王把夷狄之俗教化了，而又懷念到鬼方。應劭云，他注解說「鬼方，遠方也」。沒確定的指在那裏。于西、于南、于北，皆無所指。這是李道平講，究竟是在西邊、在南方，還是在北方？皆無所指，沒有指定在那一方。這講鬼方不確定是在那裏。

坤死為鬼，至靜德方為方，故為鬼方。這拿坤死，坤怎麼死？講納甲時，坤卦到了十一月、十二月，那個夜晚沒有月亮，月光沒有了，這就是月光死了，這講坤死為鬼。古人講人死為鬼，人死為鬼，這不是講一般的，是自己的父母死了叫作鬼。父母以前祖父母，祖父母以前死都叫作鬼，是家鬼。家中的祖宗叫家鬼，別人家的鬼，那是別人家的，不是自家鬼。古人祭祀的時候，「非其鬼而祭之，諂也」。在《論語》裏面講非其鬼，就是不是自己的家鬼，而祭別人家的祖宗，那是人家的鬼，祭之這是諂媚的行為，不會得到福，只有祭家鬼（自己祖宗）才能得福。孔子講「祭則

得福」，孔子當然祭。不但要祭家鬼，而且要「祭如在」，祭家鬼，祖宗雖然已經死了成鬼了，在祭祀的時候祖宗就在面前，就當祖宗還活在世上一樣，所以祭則得福。不是祭家鬼，而且沒有誠心，沒有恭敬心，得不到福。所以這裏講坤死為鬼。

至靜德方為方，上面講鬼以後，下面講方，故為鬼方。至靜而德方，是拿坤卦〈文言傳〉裏面講至靜而德方。講的坤卦，它的德至靜，最安靜。而德是方，德為什麼方？古人講天圓而地方，天道是圓融的一個大圓圈。地而方的，這個方不要誤解是四方形，地是有形狀，有形狀的這個地是方。所以拿〈坤文言傳〉這句「至靜德方」來解釋這個方字，故為鬼方。所以拿至靜德方來說明這方字，鬼方的方字照〈坤文言傳〉講的至靜而德方，這鬼方在那裏？就是前面講是南是北是西，沒有指定在那裏，沒有，所以拿至靜而德方來解釋。

乾二上之坤五，乾卦的二爻上之坤卦的五位上，這既濟卦怎麼來？是泰卦的乾二到坤卦的五位上，二五易位，這就是既濟卦。故「高宗伐鬼方」。拿這來說明高宗伐鬼方，乾二上之坤五，故高宗伐鬼方。這解釋方。

三為高宗者，前面也解釋三為高宗。**既濟**這一卦是**泰乾之坤**，既濟這一卦怎麼來的呢？是泰卦的乾二之坤五。注解講得簡單，我們讀注解的時候就由泰乾之坤，坤也之乾，就拿泰卦來講泰乾九二到上體坤五位上，泰卦的六五下來到二位上，這就成既濟，也就是既濟是從泰卦的二五兩爻交換位子而成為既濟。泰卦是地天泰，變成水火既濟。三為高宗，既濟，泰乾之坤，坤之乾，這是講既濟的來源。**以乾為君，乾三得位**，既濟這一卦九三。在泰卦的下體是乾卦，以乾為君，乾卦的三爻得正，到既濟時三爻也是得正，**使二上五征坤**，就使二爻到五爻這位上，是去征坤，**故三為高宗**。它這不是講既濟的來源，而是講三指的是高宗。

前面象曰，〈象傳〉講「**君子思患而豫防之**」，謂**三也**。這是前面〈大象傳〉講的。君子要思患，在平安的時候就要想到後來有亂的時候而豫防之。這個豫和現在我們一般學的預備的預字是一個意思，而豫防之。這指的是九三。

日周為歲，陽也。就日字來講，由太陽作代表，太陽是一天一天的，一周是一年的時間，十二個月為歲，就是一歲，這日代表陽。月十二會為年，月是拿月亮作

代表，十二會是什麼？從一月到十二月，十二月過了又一月是一會，十二會，會是會合的意思，一年。這是講陰也，故「坤為年」。坤為年，就是講十二會為一年，坤為年。爻位在三，故曰「三年」。九三這爻位，既濟這一爻位在三，故曰「三年克之」。征服鬼方，三年克之，克之是把它克服了。自己打勝仗了。

坤陰為「小人」，謂上也。坤卦是小人，稱呼它，指的是上體也。二上克五，二至五亦三爻，故「三年克之」。坤小人，又為用，這個時候坤象不見，泰卦二五一交換成了既濟，原來泰卦上體是坤，成既濟了之後，坤象就不見，坤卦的象就沒有了。故「小人勿用」。這小人勿用在這裏解釋就是坤象沒有了，坤指的是小人，所以勿用。

坎為勞卦，〈說卦傳〉裏面講「致役乎坤」，役是服勞役的役，勞乎坎，所以坎是勞卦。坤除致役以外，坎也是勞役，勞卦這是〈說卦傳〉講。故象曰「憊也」。所以〈象傳〉裏講伐鬼方三年才成就，所以憊也。下面的〈象傳〉講「三年克之，憊也」。這把虞翻的注解解釋完了。

下面是干注，干寶注解說殷衰而復興，故云「高宗，殷中興之君」。殷衰而復興，這講武丁，殷家到那時候已經衰微了，而武丁一即位而又復興，又再興盛起來，故云高宗，是殷家中興的一個君主。坎在北，坎卦在北方，講這個四方，坎卦是在北方。故云「鬼方，北方國也」。這講用坎在北方來說，鬼方是在北方的一个國家。內體離為戈兵，既濟卦的內體是離，離為戈兵，它有戈兵的象。故「稱伐」。伐是討伐、征伐。征伐必然要有武器，所以離就是戈兵，武器，有這個叫征伐。外體坎位北方陰象，故「稱鬼」。既濟的外體是坎卦，坎在北方，這是講四方，北方陰象，故稱鬼，鬼方是北方國。北方陰象，北方是陰陽的陰象，陰象就稱為鬼。古時候人死了稱鬼，鬼在那裏？在陰間。從以前到現在，一般人講人活在世間是陽間，死了之後到了陰間。坎位北方是陰象，所以稱為鬼。

乾為先，既濟三在乾，故云「述先代之功」。既濟九三在乾卦，所以講述先代之功。後漢書又曰「季歷遂伐西落鬼戎」，《後漢書》裏講季歷是周家的，周家太王生王季，王季是季歷，是文王的父親，〈周家本紀〉裏面講古公亶父的三子，長子

是泰伯，次子是仲雍，少子是第三子季歷。在古公亶父看起來，季歷娶了太任，生了昌，昌就是文王。古公亶父就說：我們周家當有興盛的時候，那就是寄望在文王。那時不叫文王，叫昌，寄望在昌，在他看那時周家還是小諸侯國，還不是王者，古公亶父那時就看出來，這文王將來能有大成就，周家將來能興盛就寄望在昌，由他把周家能興起來，所以講季歷遂伐西落鬼戎。故云「以明周因于殷，有所弗革也」。這一句話怎麼講呢？周家果然到後來興盛起來了，雖然興盛，對於殷朝還有些不要改。弗革，革當改字講，弗革，就是不要改。不要改指的是什麼？比如武丁，這些有功勞的事情，周家雖然得了天下，可是武丁這種功績，這種治理天下這種有功勞的事情不要改，還要保留。這把干注講完了。

《論語》裏面講「殷因於夏禮，所損益，可知也。周因於殷禮，所損益，可知也」。干寶講的是後面這一句話，有所弗革，就是周因於殷禮，有損有益，可知。這是根據那句話講的。這朝代，不能說我得了天下，前朝的什麼都不好，通通把它廢除掉，這個不是傳統文化。傳統文化，你自己得了天下，在你以前的王者，他治

理天下當然有不好的、也有好的，你不能完全把它否定。完全否定，好像歷史上還沒有找到呢。

那只有現在台灣，在位的人把以前的通通否定掉，這個是妖孽出現。「國家將興必有禎祥，國家將滅必有妖孽」，台灣現在是妖孽出現的。所以傳統的治國平天下有改革的，有的不能改革的。不能改革的是什麼？五常之道，五倫道統不能改掉。五倫道統從伏羲氏，從他畫卦裏面，就包含在內。伏羲氏畫的卦，先說八卦，八卦是乾坤代表父母，中間震坎艮三男，巽離兌三女，三男三女加上父母，這一家就是倫常，天倫。天倫不只一家，天下有多少家族，外面有君臣，朋友，就有五倫了。所以伏羲氏畫卦就有五倫道統，這五倫道統，不論改朝換代，那一種都不能把五倫道統廢除。

廢除五倫道統那是現代人，講什麼呢？夫妻現在這一倫沒有了。夫妻這一倫，古人講一世夫妻百世恩。現代的夫妻你看看，台灣那些媒體上報導的，夫妻結婚之後，兩者意見不合就要離婚。離婚就離吧，離婚之後，任何一方都感覺不好，就把

對方殺了。殺了對方，你看夫婦這一倫還存在嗎？父子，父子是父母兒子這一倫，也常常在傳播媒體記載出來的，父母殺害兒女，兒女殺害父母，這一倫也沒有了。兄弟互相殘殺，這也沒有了，君臣朋友那不必說了，那更不存在了。所以破壞五倫、廢棄五倫就是台灣這個小地方。

那我們要學，我們都是讀書人，手無寸鐵，你怎麼樣把這個現況改革呢？我們任何人也沒有辦法改革，改什麼？只有改心，把那些盲從的人，盲從破壞五倫在位的那些人，你把這些盲從的人心理改變過來。我們除了這樣，真正能夠作也只有這樣，只有改變人心，萬法唯心，心是真正能夠主宰的。所以我們研究《易經》必須知道萬法唯心，自己要明瞭，自己要明心見性。自己心裏要光明磊落，才能照顧一切眾生，然後再教化一切眾生，心裏都要光明，這樣才不會盲從那些不講道理的人。干注講的最後一句話，這說明周因於殷，有所弗革也。周家因著殷朝，殷朝什麼？殷朝的武丁，這是賢能的王者。他是賢能的王者，就不能廢除，不能廢除他治理天下那些有道德的政治。

○象曰：「三年克之，憊也」。

侯果曰：伐鬼方者，興衰除闇之征也。上六闇極，九三征之，三舉方及，故曰「三年克之」。興役動眾，聖猶疲憊，則非小人能為，故曰「小人勿用」。

虞翻曰：坎為勞，故憊也。

李道平解釋侯注，先講侯果注：三陽體剛，九三這陽體剛，它是陽剛之體。則能興衰，他能夠把衰微能夠興起來。在離為明，則能除闇，既濟這一卦下體離，離為明，明是光明，光明則能除闇，黑暗時，光明可以除。比如在房子裏，黑暗的房屋，那個電燈一開，暗就沒有了，明可以除闇。故「伐鬼方者，興衰除闇之征也」。所以征伐鬼方者，是興衰除闇之征。伐鬼方，鬼它是陰暗的，其實鬼方是一個國家，把它比作鬼，一個陰闇的鬼。興衰，把衰微興盛起來，除闇，把鬼方的昏暗的、黑暗的除掉，伐鬼方就是興衰除闇的征伐。

六陰為闇，處上為極。六陰，六爻是陰爻，陰爻表示是闇的。處上為極，既濟

這一卦，六是陰爻，它代表黑暗，它處在上爻位子，一卦六爻，上爻是上到極處了，不能再上了。三往征之，自四至上，三舉方及，九三往上征，在上爻的極處，自四至上，從四爻到上爻，三舉方及，三舉就是三年，三年的舉動，就是出兵三年。故曰「三年克之」。

泰上體坤，「致役乎坤」為役，泰卦的上體坤，致役乎坤為役，這講八卦的位子。〈說卦傳〉裏講「帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤」。這坤卦是致役乎坤，這從〈說卦傳〉中來的。坤就是致役，所以為役，役是服役的意思，替人服務。坤三體為眾稱眾，坤卦三畫體為眾，就稱為眾。又互震起而興為動，又互體裏面有震卦，震起而興為動，故云「興役動眾」。聖人當此，猶有疲憊，況小人乎，故曰「小人勿用」。聖人這樣的伐鬼方，猶有感覺疲憊，何況是小人，故曰小人勿用。這是侯果注的。

下面虞注：坎勞卦，故為勞。疲極曰憊，勞故憊也。這兩家注解都講清楚了。孔夫子的〈象傳〉為什麼講「三年克之，憊也」。因為九三這一爻說明殷高宗

伐鬼方，三年才能克服鬼方。三年克服鬼方，爻辭是周公寫的，三年，高宗伐鬼方三年，高宗還算是殷家賢能的王者，他伐鬼方還要伐到三年，才能克服對方。這意思是什麼？發動戰爭要謹慎，不謹慎就是自己發動戰爭難以收拾。就近代來講，日本侵華，它講三個月就可以把中國克服，它就能打勝仗，結果怎樣？老總統的戰略厲害，他以空間換取時間，你日本要三個月就征服中國，老總統說你用三個月，我用中國廣大的地方，我用空間來牽制你，空間換取時間，結果最後日本那些軍隊投入大陸那些地方，像一粒微塵投注在整個世界裏面，到最後拔都拔不出來，最後還是投降了。因此戰爭是不能隨便發動的。

○六四。繻有依衲，終日戒。

虞翻曰：乾為衣，故稱「繻」。衲，敗衣也。乾二之五，衣象裂壞，故「繻有衣衲」。離為日，坎為盜，在兩坎間，故「終日戒」。謂伐鬼方，三年乃克，旅人懃勞，衣服皆敗，鬼方之民，猶或寇竊，故「終日戒」也。

看李道平的解釋，「乾為衣」，九家說卦文。這是荀九家說卦文有這一講乾為衣。「繻」這個字，子夏傳作「襦」，故「稱繻」也。這一個字衣字邊，右邊是這樣的寫法，上面好像惠字一半，下面像個鳥或者馬，這讀如，故稱繻也。上面這襦和下面的繻是一個意思。這衲是敗衣，這是敗壞的衣服。玉篇，那本字典裏講「衲敝衣」是也。這衲衲是敝衣，敝是這衣服壞了。這敝，左邊的是一個巾，上下有四點，表示這條布壞了，好幾個，四個洞壞了，右邊再加這個文字叫敝，有壞的衣服。

乾二之五，就是五到二，二到五，二五兩爻互相換位子。這樣一交換，乾象不見，故衣象裂壞，乾二之五這是講泰卦，上體坤下體乾，上體五爻，下體是二爻，

這二爻互換，上體坤就變成坎卦，下體乾就變成離卦，坎為水、離為火，水火既濟卦。這是說既濟是從泰卦二五交換而成的，這是講既濟的來源。乾二之五，乾象不見，故衣象裂壞，衣服的象破裂壞了。而曰「繻有衣袽」。這繻有衣袽，指這衣服壞了。

內離為日，外坎為盜，既濟這一卦內體離為日，太陽的象，外體是坎卦，坎在〈說卦傳〉有盜的意思。互離，有互體離卦，在兩坎之間，老本子這大家看，是閒字，古體字這個閒就是門字裏面有月字，後來這閒字變成休閒的閒字，因此在門裏面換成日字，那叫間。原來閑是門裏面一個木頭，那是閑，這裏講兩坎之間。故「終日戒也」。因為前面講坎為盜，兩坎都是盜，所以終日要戒備，要警戒。

言遠征勲勞，衣服已敗，猶有鬼方寇盜之虞，故「終日戒也」。這講跑到遠方征伐勤勞，衣服已經敗壞了，除了這以外，猶有鬼方寇盜之虞，還有鬼方，遠方的寇盜。虞，還有顧慮的，這還有憂患的意識，故終日戒也。這把「六四，繻有衣袽，終日戒」解釋了。

案，下面是李道平的案語。他說說文「采繒為縹，敝衣為袷」，《說文解字》裏面講采繒為縹。采繒，有彩色的繒，繒是一些布料，有采色的繒，這叫縹。敝衣為袷，這衣服破了為袷。這是引易辭，《易經》〈繫辭〉「縹有衣袷」為證。〈繫辭傳〉裏有這一句話來證明。

夫「縹有衣袷」者，謂采繒而繼以敗衣，已盛將衰，既濟過中之象也。這就解釋，夫是語助辭。它說縹有衣袷，這是什麼？謂采繒而繼以敗衣，用采繒然後則壞了，而趨以敗壞的衣服，這意思是講已盛將衰。《易經》裏面很多用文句意思，它是表現一個法的，表現一個真正的一個意思。所以它講采繒，接著就講敗衣，這是講在人事方面，已經興盛，盛到最好時將衰，由盛而衰，這是講既濟過中之象。既濟這一卦過中，中是中道，過于中道就是既濟這一象。因為既濟這一卦六爻位子皆正，上面坎下面離，六爻每一爻都正位。這說明人世間沒有完美的，到了完美這個時候應該就要想到慢慢地就有缺了，欠缺了。就拿月亮來講，月亮從初二三，月亮出現，然後一天天的增加，到十五圓滿了，一到十五圓滿保持不住的，到十六圓

滿月亮就減少，到後來完全沒有。所以自然界，月亮、其他的東西很多都是這樣盛極必衰，衰了以後再恢復。

就拿《易經》的乾卦來講，乾卦就是元亨利貞，到了貞的時候，貞下面還有，貞下起元，貞了以後再有元，這元亨利貞這樣循環運轉。所以學《易經》就要懂得這樣循環運轉的道理，因此在最興盛時，心裏就要準備，準備什麼？衰就會來。衰也不是一下就衰了，逐漸地衰下去，衰到極處，好的運道就會來了。盛極必衰，衰極必盛。這是教我們學《易經》的人看世間這種運，一般講天命，天命最重要還是在人心，因此心裏要了解盛衰這兩種現象循環的運轉。我們看人事就是這樣，政治上衰極了，它也就快要興盛了，盛到極處，衰的現象又來了。

就拿古時候歷史上來講，夏朝夏禹王從他開始時多麼的興盛，夏朝以後它一代一代的，到後來夏桀王是衰到極處了。這時成湯王起來，成湯王把夏桀王放逐出去。成湯王建立殷朝也是由盛到衰，衰到極處，有殷紂王。殷紂王那是衰到極處了，一般民眾苦到極處了，這時周家，周武王出來，把殷紂王的王朝把它摧毀掉了。周家

在最興盛的時候，好在周家有個周公，武王伐紂之後沒有好久，武王就去世了，不在人世間了，由周公把周家天下能維持，到後來周家有好幾百年的天下。到後來周幽王把西周的政治又壞掉了，然後周平王遷都到東方來，平王東遷就成為春秋時代。

從這歷史上看盛衰，就教我們學《易經》的人，從這些歷史上來看，《易經》的經文很簡單，配合歷史來看，心裏就要了解盛衰，衰盛在那裏循環運轉不停。因此我們學《易經》的人看見世間鼎盛時候，心裏就要想到有衰的時候。看到衰到極處的時候，心裏也不要失望，更不能絕望，好的時代就會過來。這樣盛衰運轉，學《易經》的人，他有沒有能力呢？他有能力來改變嗎？大概研究《易經》的人都是讀書人，他沒有什麼能力，他只有把《易經》講的道理好好的研究，研究這盛衰的道理之後去宣傳，宣傳是去弘揚，把這道理弘揚出去，讓人世間人人都能改變心。人心一改變，外面那些現象就能改變。

盛也好，衰也好，就真理來講都是假相。如果是真相，那沒辦法改。比如說真如本性，佛有、大菩薩有，一般眾生也有，真如本性沒有改，能改的是真如本性起

的假相。在《易經》裏面講，真如本性就是太極，聖人要教化人世間，就是要教化人人都要明瞭自己以太極。太極要起作用的話，就有陰陽兩儀，陰陽兩儀起來之後才有萬事萬物，眾生的身體也是由陰陽兩儀構造而成。所以看到世間的盛衰，這都是假相，學《易經》的人要改變的話，就要從改人心開始。人心一改，怎麼改？真如本性是不能改的，要改就由太極就是真如本性起的現相，現相是假的。《金剛經》裏面講「凡所有相皆是虛妄」，起了任何現相都是虛妄的，都是假的。因此把人心一改變，人心怎麼改變？覺悟世間的一切相都是假，不能維持永久，好的境界不能維持很久，壞的境界也不會維持很久就會變成好的境界，變好變壞這些境界都是假相，所以才能夠轉變。因此學《易經》的人明瞭這些假相，就能夠從人心開始改造人心。

所以這裏講已盛將衰，既濟過中之象，既濟這一卦六爻皆正位，這是過于中道，太過分了，到了圓滿極處了，太過中之象，可不「終日戒」乎。因此成天的要警戒，這不是戒別人，而是自己要知道警戒。

泰乾衣互兌，泰卦下體乾，為衣，再有互體兌卦。兌為毀折，它有毀折的意思。又離成乾毀，離卦成了，乾卦就毀，泰卦下體乾卦，成了離卦，乾卦就毀了。故有衣衾之象。

離為日，四出離外，六四在離卦以外，有終日之象。蓋三定既濟之難，九三定了既濟之難。四則既濟不可恃，前面有三，定住了既濟，到了六四既濟不可恃，不要認為既濟是可以依靠，認為既濟永久是既濟，不可靠。故「終日戒」也。終日都要警戒。

這一條用在人身方面——身體，用在政治方面以及用在世間萬事萬物方面。用在人身體方面，人從幼年到成年到中年，第一個從幼年到壯年，一般人都認為身體很強壯，什麼都不在乎，用力氣，自己也不量力，不能量力，重的東西自己搬運，逞強，這個不好，應該身體用的力量要適當，不能過分。到了中年，身體慢慢的逐漸衰了，更不可以力量用太多，衰到極處自己要了解，人身就是個假相。所以衰到極處，到年紀老的時候，甚至自己也不要感傷，人自古以來，那個沒有死的時候，不

要怕死。真正說起來，怕死也沒有用，秦始皇統一天下，他一想，人都會死，這怎麼辦，他就派人到海外找長生不老的藥物，可以維持長生不死。這是妄想，所以身體人都會死，不要怕，怕死也沒用。但是修道的人，學《易經》學佛，死是什麼？身體死，心靈沒死。心靈是唯識學講的第八識，第八識沒有死。身體死了，第八識到處找父母緣分再入胎，然後再出生，就是這麼一回事。但是修道的人不能這樣想，修道的人身體死了，這第八識要找到最好的出路。出路在那裏？那就是時間長，可以再經過三大阿僧祇劫才能成佛，但是這時間遙遠，要找最好的地方就是到西方極樂世界。到了西方極樂世界這第八識很快就能轉，把第八識裏面識的成分轉變成覺的成分，轉識成智，成為智慧。到了極樂世界把唯識，識的部分，識是有分別心，分別心是假的心理，統統把它轉變成全部是智慧。智慧一出現，就能證到自己本性，所以到極樂世界，轉識成智，智慧就代表本性，全體的智慧就是全體的本性。所以講到人的生死問題，就要這樣的研究，研究之後要轉識成智。所以案語講：離成乾毀故有衣衲之象，離為日，四出離外，有終日之象，蓋三定既濟之難，四則既濟不可恃，這個不可靠，故終日要戒。

○象曰：「終日戒，有所疑也」。

盧氏曰：縵者，布帛端末之識也。衲者，殘幣帛，可拂拭器物也。縵有為衣衲之道也。四處明闇之際，貴賤無恆，猶或為衣，或為衲也。履多懼之地，上承帝王，故終日戒慎，有所疑懼也。

李道平的解釋，漢書終軍傳「關吏與軍縵」，蘇林云「縵，帛邊也」。《漢書》，這是歷史的書，有《史記》，有《漢書》，有《後漢書》。這《漢書》是《前漢書》。裏面有〈終軍傳〉，在那裏面講關吏與軍縵這一句話。蘇林的解釋，帛邊也。舊關出入皆以傳。這傳讀船也可以。「傳還，因裂縵頭，合以符信也」。根據蘇林的解釋，縵這個字是帛邊，布的帛邊是布邊。舊的時候關卡，把關出入時皆以傳，傳可讀為船。從這裏傳到遠處，傳還，從近處傳到遠處，出入傳還。因帛裂了，縵頭，布的两端因裂了，這作什麼？傳達遠處，把布撕裂為兩端，到時候合起來，符信，作為符信。古時候用布，後來也有用木頭，也有用石頭的，最好的是用玉石。無論是木頭或石頭，這裏是用布帛，它分成兩端，出去時帶一端，回來時把它合起來，符合，

兩者可以相符，這代表能夠取信的意思。證明什麼可以相信，拿這分開兩端的東西，再合起來，證明信用的意思。

繻頭，即帛邊，即「端末之識也」。衲者殘幣帛，即虞氏敗衣之意也。帛殘，祇可供拂拭器物之用也。這布殘壞，還有什麼用處呢？可以拿來拂拭器物，器物很多，比如桌子、椅子等等都是器，用殘缺的帛來拂拭有這個用處。也就是說一個東西它壞了，不必丟掉，還有用處，物盡其用，這還可以用。繻新則為衣，敗則為衲，繻這個字是布帛的意思，新的時候可以作衣服，敗壞的時候則為衲，衲是這衣服壞了。故云「有為衣衲之道也」。就是這衣服這布壞了之後，還可以來作為衲，它有它的道，道在那裏？廢物利用。

講這一卦離中虛為明，講離卦中間那一爻是陰爻，三畫中間那一畫是虛的，離中虛，就離卦來講，它是光明。坎中實為闇，坎卦中間那一爻是陽爻，它是實的，一畫是陽剛，它是實的，為闇，所以坎卦就拿整體的一卦是闇的。故「四處明闇之際」。六四處在明與暗之間。因為既濟這一卦四爻是在上體，下體離卦是明，上體

坎卦是暗的，它處在明暗之間——明闇之際。

衣貴祔賤，故「貴賤无恆」。新的衣服是貴重，衣服破了成為祔，這就賤了。賤，不貴的意思。故貴賤无恆，貴賤沒有恆的，它可以轉變。一物，任何一種東西，而可貴可賤，无恆。故「猶或為衣，或為祔也」。

「四多懼」，四是多懼，六四居在多懼之地，為什麼？故「履多懼之地」。因為五位天子，故「上承帝王」。六四是承受帝王的領導。近尊多懼，接近尊貴的帝王，所以要多懼。近尊帝王為什麼要多懼？在古時候古人有句話，伴君如伴虎，在帝王那裏替帝王辦事，就跟在老虎身邊一樣，一不高興，老虎就把你這個人吃掉。要替帝王辦事，辦得不好就被帝王殺掉。故「終日戒慎」。最明顯的是殷紂王，殷紂王動不動就殺人，所以伴君如伴虎。所以多懼，終日戒慎，成天的自己要警戒自己，在帝王身邊辦事要特別謹慎。處在兩坎之間，坎心為疑，故「有所疑懼也」。坎表現人心，它是疑惑，故有所疑懼也。

學《易經》在人世間要了解，人世間的眾生都是像古時候的帝王差不多。古時

帝王動不動就殺人的，一般人在社會上，他是沒有帝王那種權威，所以看不見他能夠殺人。但是你看現在我們這個社會，那些在火車上拿刀亂砍，在路上也是拿刀來亂砍。火車上亂砍的人，他有什麼理由？沒有理由的。在路上亂砍的人，你問他，你為什麼要亂砍？他說看錯了。把人看錯了，所以亂砍。現在處在這人世間太危險，不是帝王，普通人他作出的事情都是濫殺亂殺、錯誤的殺，多得很。因此處在這世間要多懼，一出門就要想辦法，避免那些凶殺的事情。所以四多懼，履多懼之地，履是實踐，處在多懼之地，五為天子，故上承帝王，近尊多懼，故終日戒慎。處在兩坎之間，坎心為疑，故有所疑懼也。〈象傳〉解釋完了。

看這〈象傳〉，一個人不出門則已，一出門就要想到不可預料的壞事情，要想避免。怎麼避免？如果路上有一班人在那裏爭論，學《易經》的人遇到那種場合，不要去參加，甚至於看都不要看，就繞開，不要經過那裏，這是避免。就現象來講，人類社會類似那些在路上爭吵，或者互相打鬥時，在路上時很明顯的可以看出来，在社會人羣則看不出來，但是心裏要想到社會上種種的狀況，陷害人的地方多得

很。那些陷害人的組織那些羣眾，他有組織的羣眾，學了《易經》的人，對於那種有組織的羣眾千萬不要參加，千萬不要跟他親近。那些組織縱然拿了很高的位子給你，叫你去作某一部長、某一處長，你千萬不可以作，作了之後，就要被他吃掉了。這種組織是無形的，想到這些無形的組織，寧可不要去參加，看都不要看。所以在這裏要終日戒慎，懷疑的事情，人世間懷疑的事情多了，所以必須要疑懼，遇到有懷疑時，自己就要存疑，要加以畏懼。《易經》裏告訴人世間這些狀況，瞭解這些狀況，才能想到要避免。

周易集解纂疏講記（卅八）【既濟卦】

○九五。東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭，實受其福。

虞翻曰：泰震為「東」，兌為「西」，坤為「牛」，震動五殺坤，故「東鄰殺牛」。在坎多眚，為陰所乘，故「不如西鄰之禴祭」。禴，夏祭也。離為夏。兌動，二體離明，得正承五順三，故「實受其福，吉大來也」。

下面李道平的解釋，泰互震為「東」，互兌為「西」，東西稱「鄰」。泰卦的互體震卦，震卦在東方。互兌為西，泰卦有互體兌，兌為西。這樣震東兌西，東西兩邊稱鄰。震動至五成陽，震動到了五爻成為陽，互兌金為殺坤，互兌是金，西方金為殺坤卦，故曰「東鄰殺牛」。

既濟這一卦，五在坎為多眚，上體坎卦，九五在坎卦之中，坎為多眚，眚是有病了，眼睛有病了。為上陰所乘，上六是陰爻，被它所乘，乘就是來駕馭的意思。故「不如西鄰之禴祭」。

五在震為「東鄰」，九五在東方震，成為東鄰。二在兌為「西鄰」。泰成既濟，

泰卦成為既濟卦。四時象正，春夏秋冬，四時這個象都正了。

左傳裏面講「國之大事，在祀與戎」，《左傳》指孔子寫的《春秋》有三傳，三家注解，這是左氏傳。《春秋》成公十三年《左傳》解釋有這兩句「國之大事，在祀與戎」，國家的大事，什麼是國家大事？一個是祭祀，一個是出兵作戰。兩樁都是大事。故三言「伐鬼方」，所以三爻伐鬼方。五言祭祀也。五爻說這個祭祀。

「禴」同「禘」，這禘是簡化的寫。爾雅裏面講「夏祭曰禘」。春官宗伯「以禴夏享先王」，故曰「禴，夏祭也」。《春官》是《周禮》，它有六官，這是講《春官》，《春官》宗伯是一種官的名稱，它以禴夏享先王，禴是禴祭。禴在夏天，夏祭來享先王，故曰禴，夏祭也。離南方之卦，這在《說卦傳》裏講，離是南方卦，在這個時候。于時為夏。正好是夏季。

泰二互兌，二動體離為明。泰卦二是互體兌卦，二爻動，體離為明，二爻一動下體就成為離卦，離為明。二陰得正，上承五陽，對上它承受五陽。近順三陽，陽實陰虛，陽爻是實，陰爻是虛，因為陰爻中間是斷了一處，這講虛，陽實陰虛。又

乾陽為福，故「實受其福」。泰卦下體乾，陽表示有福，故實受其福。實受其福是指乾卦來講的。

蓋五當既濟之盛，九五就當在既濟鼎盛的時候，在盛時而陷乎險，不如二當始濟之時，在盛時而陷乎險，坎為險，一陽陷在二陰之中，這是很危險，不如二當始濟之時，它比不上二爻，二爻是既濟的開始，為什麼？用著草畫卦時從下往上，求得第一爻，既濟第一爻是陽爻，求二爻是陰爻，這個陰爻就可以說是既濟卦的開始。這六二是既濟的開始，就既濟這一卦來講它是開始的。為什麼？坎卦是在上體，坎卦是一陽陷在兩個陰爻之中，而這二是在離卦下體，是既濟的開始。因此它麗乎文明，為「實受其福」，麗是附麗，附麗在文明，文明指的是離卦，這樣看起來二爻，它是實受其福，故象曰「吉大來也」。這二爻比五爻好得多了，故象曰吉大來也。講九五。下面是〈象傳〉。

○象曰：「東鄰殺牛。不如西鄰之時也。實受其福，吉大來也。」。

有二段，第一段。

東鄰殺牛。不如西鄰之時也。

崔憬曰：居中當位于既濟之時，則當是周受命之日也。五坎為月，月出西方，西鄰之謂也。二應在離，離為日，日出東方，東鄰之謂也。離又為牛。坎水克離火，「東鄰殺牛」之象。禴，殷春祭之名。

案：尚書克殷之歲，「厥四月，哉生明，王來自商，至于豐。丁未，祀于周廟」，四月，殷之三月春也。則明西鄰之禴祭，得其時而受祉福也。

這要看李道平的解釋，五為居中，九為當位。這講九五，五為居中，居上體之中，九為當位，九是陽爻處在陽位上，為當位。處既濟而履尊位，是周受命之日也。處在既濟這一卦當中而履尊位，五為天子之位，這是尊位，是周受命之日，周家接受天命之日。

五在坎為月。九五在上體坎中，坎為月，祭義曰，《禮記》《祭義》這一篇說「月生于西」，故「月出西方，西鄰之謂也」。月生于西，學《周易》的人都知道，故月出西方，這是西鄰之謂。五與二應，二在離為日。九五與二爻相應，二在離為日，

六二在離，離為日。祭義曰，《禮記》〈祭義〉講「日生于東」，故「日出東方，東鄰之謂也」。九家說卦，九家是荀九家，它的〈說卦傳〉裏說「離為牝牛」，故又為牛。五坎水下克離火，「東鄰殺牛之象也」。

王制，《禮記》〈王制〉篇說「天子四時之祭，春日禘」祭。鄭氏，鄭康成以為夏殷之禮，夏朝、殷朝這兩代的祭祀之禮。故曰「禴，殷春祭之名」。禴，殷朝祭祀之名，是春天，春祭之名。「厥四月」至「祀于周廟」。厥，當其來講。厥四月就是其四月。至祀于周廟，周廟是周家的祭廟。皆書武成文，皆《書經》裏面〈武成〉篇說，引之以明周四月，即殷之三月春時也。把這引之來說明周朝的四月就是殷朝的三月。三月還是春天的時候。言，這就是說周克殷之歲，四月祀廟。周武王克殷之歲是四月，祀廟是「西鄰之禴，得其時而受福祉也」。祉也是福。

案語說「既濟亨小，故西鄰時也」。既濟這個時候，它在祭祀方面，不算大祭是小。這第一段。下面第二段。

實受其福，吉大來也。

盧氏曰：明鬼享德不享味也。故德厚者，「吉大來也」。

疏書君陳「黍稷非馨，明德惟馨」，書是《尚書》，《君陳》篇裏講「黍稷非馨」。黍稷是五穀，有黍有稷，這不算馨，馨是香，以馨來代表五穀的味道，表現它的味道，這不算馨的。那怎麼說？「明德惟馨」，明德，這德人人皆有，但是這德是性德，本性出來的這德是光明的，是明德，只有這明德才是馨。惟馨，這惟是只、限制，明德才是馨。而黍稷不算馨，黍稷有黍稷五穀那種馨味，有香的味道，這個為什麼非馨呢？這和明德比較來講，黍稷這馨，各人吃的味道各不相同，年紀老的人和年紀輕的人，吃味道不同，還有各年齡不同的，還有飢餓的時候與飽的時候也是不同，所以黍稷的味道它有變化的。明德，既是從本性起來的，這味道，開悟的人他吃的味道，和黍稷的味道完全不同。就開悟的人來講，沒有開悟的人自己不管怎麼吃，沒有得到真味。黍稷的味道是假味，它是變化的，假的法門才有變化。明德它是真味，這個真味不會變壞的，明德惟馨。

李道平的解釋說：明德惟馨。故「享德不享味」。所以你祭祀的時候，神明那

是享這德，明德，不享黍馨的味道。德厚，則「吉大來也」。明德的味道厚了，德厚則吉大來也，這是小〈象傳〉講「實受其福，吉大來也」。

按：乾為福，故「實受其福」。乾福，乾是福，所以實受其福。陽為大，故「吉大來也」。乾卦，這指上面乾卦，乾是有福，在這實受其福，這五—九五，這一爻是乾卦的一爻在當中。陽，按照解釋意思，陽為大，陰為小。九五是陽爻，為大，這解釋吉大來也。吉大來這吉，不是普通的吉，是大吉。大吉是從九五這一爻來的，它是有德有位，德是明德，位是五位，天子之位，這吉大來也。

周易集解纂疏講記（卅八）【既濟卦】

○上六。濡其首，厲。

虞翻曰：乾為首，五從二上在坎中，故「濡其首厲」。位極乘陽，故「何可久」。

這五從二上，上到那來，在坎中，上到九五這位上，故濡其首。李道平的疏五自乾來，故「乾為首」。五從二上，從二爻往上，到了五位上，成了坎，坎為水，故「濡其首」。拿這個動物來講，到了坎時，坎水把首濡溼了。濟極終亂，故「厲」也。位極乘陽，象上濡五，濟不可久，泰所以終否也。濟到極處最終亂，所以叫厲。厲後來就變成亂。拿既濟終亂來解釋這厲字，上六爻辭是「濡其首，厲」。為什麼是厲呢？既濟到極處就要亂了，故稱厲。位極乘陽，位極，上六來講是極，乘陽，它來駕御九五這陽。象上濡五，這個濟不可久，你這樣來濟不會長久。泰卦所以終否也。到後面的泰卦，既濟從泰卦來的，到了上六位到極處了，必到否卦。泰卦是地天泰，地氣下降，天氣上升，這是陰陽交流，否卦？天地否，天氣不下來，地氣不上去，這是在否卦講天地不交流，陰陽不交流，這樣的不長久。不會長久是講否卦，用在社會人羣這一方面，天地不交流，賢人隱。賢人是賢能的人，他隱居起來，

不能出來，所以到否卦的時代，那些賢能的人他不能出來，他一出來就被這環境把他消滅掉，這講認識這時候，所以〈象傳〉裏講何可久也，故濡其首。首被水濡溼了，這個不會很久。

講到既濟這一卦，聖人就告訴人，到既濟卦，六爻皆正，那是最圓滿的時候，那是天下太平。就在天下太平時，聖人就警告，警告什麼？要想到有亂的時候就會跟著來，處在既濟最盛的時候，必須要想到：接著既濟之後必然有亂世。在六爻皆正位時就要想到反面六爻不正時，所以過去學《易經》的人都會預料興衰，興盛與衰微，這是循環不斷，盛極必衰，衰極也會轉為盛世。古時候國家來講，國家的盛衰也是如此。就個人來講，個人從幼年到壯年，身體最強盛的時候，到了中年以後，身體就慢慢的變了。變的時候自己不知道，學《易經》就要覺悟，到了年歲最高的時候，就要想到有衰的時候。到衰時，是不是任它衰下去嗎？必須保持一個時候，保持什麼？不要很快的衰，衰是必然的，但是可以保養，使衰能緩慢一點。眼睛到年紀老時，病就出來了，但是你能夠不要經常的滑手機，滑手機久了，眼睛加速壞

下去。所以學《易經》學到這裏，現代人你叫他不玩手機是不可能，因為手機有手機的用處，但是自己要有節制，不能一天到晚都在滑手機。這可以讓眼睛慢慢的，不會很快的壞下去，這是對眼睛來講。我們人的五官，眼耳鼻舌身，身是身體，眼耳鼻舌，還有喉，這個自己要知道好好的保養。這眼耳鼻舌身都是用的，但是不要過分，不過分它衰下去會緩慢一點。個人身體如此，世間人事各方面都是如此，所以到了盛時要想到有衰的時候，到衰時心裏也不要失望，有盛的時候。〈象傳〉也是講不可久。

○象曰：「濡其首厲，何可久也」。

荀爽曰：居上濡五，處高居盛，必當復危，故曰「何可久也」。

李道平說居坎之上，居上體坎，坎的最上一爻是上六，居坎之上。下濡五陽，處高位而居極盛，下濡九五陽爻是處在這高位上，而居極盛，泰極必否，〈雜卦傳〉裏面講：否泰反其類。否一反就為泰，泰一反就是否。拿否泰兩卦來說明，人事方面，就是這泰與否，歷史上就是否泰互相轉換。故云「必當復危」。乾為久，故曰

「何可久」，即終亂之義也。

講到否泰反其類，六十四卦在傳裏面講，用否泰這兩卦解釋宇宙人生，就是這兩卦循環在那裏運轉，所以學《易經》就要從這兩卦來體驗。在否卦的時候就講「天地閉，賢人隱」，隱，並不是隱在家裏什麼事情也不作，而是必須隱居以求其志。在隱居起來的時候，在別人看起來你在家裏沒有作任何事情，但是隱居是要求其志。志是什麼？在心謂之志。這過去帝王講過的，存在心裏這叫志。發言謂之詩，用言語發表出來，或用文字寫出來這叫詩。為什麼叫詩？中國自古以來，就是注重詩，以詩來注重自己的修養，修養是修成溫柔敦厚。不論世間風俗怎麼樣的澆薄，而學詩的人自己要溫柔敦厚，在教化世間人時也要教世間人學溫厚。溫厚就這詩來講，研究《詩經》，當然《詩經》非常好，就是研究古體詩、近體詩，無論那一種詩，都要講到溫柔敦厚。詩作出來，「言之者無罪」。這詩寫出來，雖然對人事有不滿的時候，說出來人家找你麻煩，字裏找不出來，找你麻煩找不出來，言之者無罪。但是「閒之者足以戒」。給在位的人看見你作的詩，是在說他，說那裏有過失，而

卻無罪。要改，這是詩的作用。這整體來講，學詩可以自己養成厚道，以厚道自修可以開發自己的本性，教人家可以使社會人羣風俗淳厚，進一步可以希聖希賢，這是詩的作用。所以古時候帝王派出採詩官，到各地方採取各地方的詩，採回來的詩，就了解各地的民情、人民的心理，由詩人作出來的詩，就實實在在的表現出民心。這比後來的民意調查實在得很多，民意調查當然也有它的好處，但是比不上詩。民意調查只能用在政治方面，詩可以用在修道方面，這是大不相同。這講否泰反其類。

在否時賢人隱，隱居以求其志，志就是詩言志。我們研究到這裏，了解詩言志，這詩的功能非常優勝。所以追述到堯舜，舜帝就講：詩言志，歌永言。詩言志，就是詩作出來，歌呢？就拉長音調來吟誦。雪廬老人作的詩很多，解釋古人作的詩也很多，講過之後，就帶著學生一起吟誦，愈吟誦，愈能體會詩當中的味道。所以雪公有個著作是《學詩先讀求味》，學詩要先把古人的詩多讀，愈讀愈有味道，先求味道。這個味道就是作人要厚道，厚道高的境界就能明心見性，這是詩的功能。因此再研究否泰這兩卦時，在否卦時賢能之人他雖然隱居，但是隱居以求其志。志就

是藉詩來明瞭解自己的本性。而教詩，教人家也把這一點要點要破出來，教學的人都能從詩求其味道，這個味道是禪味，有禪味那就好了，就可以認出自己已有本性，悟道。

未濟卦

由既濟到未濟，〈序卦傳〉裏面講為什麼從既濟到未濟，〈序卦傳〉裏有解釋。

○序卦曰：「物不可窮也。故受之以未濟終焉。」。

崔憬曰：夫易之為道，「窮則變，變則通」，而「以未濟終」者，亦「物不可窮也」。

「物」是代表自然環境、人類社會以至於個人。不可窮，那就是說既濟好到極點，接著講未濟，未濟就是後來再有既濟。這樣的既濟、未濟，就像否泰兩卦循環的運轉，這樣不可窮，窮就盡了，沒有盡的時候。學《易經》的人要悟了，怎麼不可窮呢？這《易經》六畫卦，為什麼只講六，講五也不行，講七也不行，這要悟。八卦而小成，三畫的八卦小有成就。八卦，三畫疊起來成六畫卦，那就大成了。成什麼？六道，在《易經》裏面講天、地、人，仔細的講，每一爻代表有一道，六爻就有六道，眾生就在六道裏面，輪迴生死不斷。這種輪迴生死不斷太辛苦了，生在

人世間也苦，死的時候到那裏去不知道。要知道生來死去，那就要修道了。了解生死輪迴的真相在那裏，為何掉到三途裏面去，為何又在人、天、修羅三善道裏面，找出這原因出來，然後自己開悟。開悟就是把世間萬法都能解，悟萬法在那裏生滅不停，有生有滅，滅後又有生。這個太辛苦了，因此要出六道，就從卦爻裏面六畫這卦超越出來，那就出六道。

一部《易經》講得很清楚，尤其在〈繫辭傳〉裏面講眾生「遊魂為變」，人死，身體死了，靈魂沒有死，靈魂那個遊魂到處游蕩找父母入母胎，然後逐漸逐漸的形成本身體，出胎之後慢慢長成人身，人身之後又慢慢的老死。覺悟這樣的時候，佛法講無生，《易經》講遊魂為變，叫它不變，要它變好。變什麼好？把這遊魂，《易經》講遊魂，佛法講第八識，第八識就是眾生的靈魂。身體死了，這遊魂到處再找投生的因緣，那個緣分，這是世間上，要解除遊魂為變時，教它出六道。一般學佛的人知道要出六道要學佛，學佛要悟，學佛第一個要悟人生那樣變，這個道理是佛法裏面。佛法在後漢時才到中國來，而這《易經》是在伏羲氏那時候就創造出來，伏羲

氏創造《易經》，又經過文王、周公用文字寫在每一卦爻之下，到了孔夫子的時候就定出來《易經》的本體是太極。太極起作用的時候就生兩儀、四象。《易經》有生滅法，就是六道的生死輪迴，由無生法，就是把遊魂為變，把它找出一個無生的地方，那就是學佛了。學佛明瞭自己有本性，這就找到無生的地方。悟到本性，按照佛法來學，就能成佛。成佛時間很遙遠，要想求快，那就要發願往生到極樂世界，這個是最快就能成就。因此從否泰、從佛法，六畫卦中六爻的位置悟，就是悟這些道理。所以《序卦傳》講「物不可窮」，不可窮是講個人的、社會的、自然界的不可窮，按照世間生滅來講，沒有窮的時候，要按照修道來講，必得明瞭自己有本性，這才能把世間這些法能夠窮。

李道平的解釋，「易窮則變，變則通」，繫下文，這是《繫辭下傳》的文。陸績彼注云，陸績就是注解《易經》《繫下》那幾句話，他說「陰窮則變為陽，陽窮則變為陰」，陰窮，陰爻窮了則變為陽，陽窮了則變為陰，「天之道也」。這是以消息卦來講，消息卦從五月陰開始來消陽，把初陽消掉，消到十月整體就是坤卦。到了

十一月陽息，陽息就是陽氣往上息。息不是休息，是生息，息到四月整體就變成乾卦。到五月又陰消，一年十二個月就是這樣陰陽消息。李道平講易窮則變，變則通，繫下文，陸彼注云，陰窮則變為陽，陽窮則變為陰，天之道，天然的道理。夫陰陽變化，往來不窮，故「變則通」矣。

既濟必盛，盛極必衰，于數窮之時而得變通之道，故「受之未濟」，于數是什麼？數是講各人的命運，它有數的。世間的、整體的人羣也有數，自然界也有數，所以一切都講究數。這個于數窮之時而得變通之道，這數要變一變，這數受到窮的時候，一變就變通了。這數目字要深入的研究，那可不那麼簡單的。《論語》〈堯曰〉篇裏面「天之曆數在爾躬」。他說天的數，天有什麼數？就是接受天命的舜帝，你在世間所作的那些事情，這些事情都是有利益民眾的。作了一樁好事，就是一個數目，作了很多事情，就有很多的數目，累積起來這個數很多很多了。所以這個數到了要窮的時候，數目到窮的時候就要變了。怎麼變法？一個人的年齡到了要衰時，要趕快覺悟。覺悟什麼？多作一些好事情，有一點好事情，數目又增加，作到圓滿

時，〈堯曰〉篇講天之曆數在爾躬，所以講這數要研究也不簡單。科學，學科學基本的就要研究數，一切的科學都要講數的。這個數，在《易經》裏講陰陽兩個數目字，然後把它變化，變化到圓滿時，再回頭變化。這是一種數目字，五行就是陰陽兩個數目字變化出來的。五行就是金木水火土，有十個數目字，把它變化出來的。這五行的含意就廣泛了，你專門研究五行，要很深入的研究，才了解五行的作用。所以講中國文化，你只能從那方面來講，講到最多時，講圓滿時，最後那就是講歸入到太極，就是歸入到自己本性。這于數窮之時而得變通之道，故受之未濟，以明「物不可窮也」。

蓋未濟，冬十一月卦也。于時天地閉藏，而萬物發生之機已伏，君子知之，這個十一月時，地雷復卦，在這時天地閉藏，因為十月純坤天地閉藏，在這時萬物發生之機已伏，萬物的生機在這時已潛伏下去了。為什麼潛伏下去？從十月到十一月天氣是最寒冷的時候，它生機都要伏下去，不能出來。不能出來，要保存生機，保存這生機到春天，天氣暖和之後，它才發芽生長。所以生機已伏，這卦是教君子的，

君子知道這個道理。故制治于未亂，所以政治在治的時候，治是天下太平時，還未亂時，就要制治未來的亂，制治于未亂，他就想辦法把這亂，將來怎麼能平復起來，這就能保邦于未危，保護國家在未危時。

因鑒既濟之凶，常存未濟之心，因鑒，就看到既濟未來之凶，常存未濟之心。在既濟的時候就看到有凶災會來，那就心裏常存有未濟之心。書所謂「滿招損，謙受益」，《書經》〈大禹謨〉裏面就講這兩句話，滿，一個人要是自滿時就會招損。你看世間上一個人自滿了，自己就驕傲了，看不起人家，那人家也會看不起他。滿招損，他就受到損害。謙受益，一個謙虛的人，人家也對他謙虛，人家都會尊重他，受益，受到益處。

還有家語，《孔子家語》所謂「滿則覆，中則正，虛則敬」者，皆此義也。《家語》講滿則覆，一個人自滿時就會倒下來。中則正，能夠保持中，就會正。虛則敬，中間一虛的話，敬，它斜了。這是古人用那一種敬器，裏面裝水，敬器是活動的，水裝滿了，這敬就傾覆倒下來。如果要保持正，這敬裏的水半滿則正。如果虛了，

這款裏面沒有水空的，這款則斜。由這道理（序卦）講在既濟時就要想到有未濟之心。如是則窮不終窮，而天下國家可長保矣。六十四卦終以未濟，聖人示戒之意深矣哉。

周易集解纂疏講記（卅八）【未濟卦】

未濟這一卦是坎下離上。

○未濟，亨。小狐汔濟，濡其尾，无攸利。

先講卦辭名字。

未濟，亨。

虞翻曰：否二之五也。柔得中，天地交，故亨。濟，成也。六爻皆錯，故稱未濟也。

李道平的疏，解釋三陰三陽之卦自否來，這未濟三個陰爻，三個陽爻，這是從否卦來的，否卦也是三陽三陰，故「否二之五也」。否卦，天地否，六二到九五，也就是說否卦的九五和六二交換位置，這就成了未濟這一卦。柔在五為「得中」，二五易位是「天地交」。柔得中是經過二五易位後，天地交。否卦原來天氣不下降，地氣不上升。天地一交，天地，這種氣分交流，交故通，通故亨。天地交就通，天地能交通了，所以故通。通然後就亨，亨就是通的意思。

再舉書君陳，書經也叫《尚書》，裏面有一篇叫《君陳》篇，「必有忍，其乃有濟」，在《君陳》篇裏有兩句話「必有忍，其乃有濟」，必有忍，無論是天子是諸侯，凡是在位的人都要有容人之忍，其乃有濟，能忍才有濟。孔傳，孔安國的解釋，傳就是解釋，他說「必有所含忍，其乃有所成」，故云「濟，成也」。含忍，比如說心裏有不如意的事情，能夠含在心裏，忍耐下去。其乃有所成，能夠含忍這就有所成，然後才能有成就的。故云濟成也。所以虞翻解釋，濟，成也。濟成也就是因為有含忍，是一種修養，所以成也。

未濟這一卦，六爻陰陽失位，故云「皆錯」，錯，故「稱未濟也」。這六爻都是陰陽失位。比如初六站陽位，陽是奇數，初六是偶數，陰爻站在奇數位上，是錯誤的，上面每一爻站的位置都是這樣，都錯誤，六爻皆錯，失了位子，故云皆錯，所以虞翻講六爻皆錯，爻所站的位子站錯了。位置站錯，所以這卦名叫未濟也。

小狐汔濟，

虞翻曰：否艮為小狐。汔，幾也。濟，濟渡。狐濟幾渡而「濡其尾」，「未出中

也」。

下面李道平的疏解釋，說卦傳裏講「艮為小石」，艮卦有小石的象。九家說卦，荀九家〈說卦傳〉「艮為狐」，故云「否艮為小狐」。謂四也。這指的四爻。

詩民勞曰「汔可小康」，《詩經》裏面〈大雅〉，《詩經》有風雅頌，雅有〈小雅〉、有〈大雅〉。這是〈大雅〉篇裏面有篇詩叫〈民勞〉。〈民勞〉是講周家的厲王，諷刺厲王的。因為厲王勞民不好，所以有一篇詩叫〈民勞〉。厲王在位時，使老百姓勞苦，這首詩，「民役勞脂，汔可小康」。有這兩句話。鄭箋，鄭康成的注解就是鄭箋。他說「汔，幾也」。汔當幾字講。

楊子方言這本書裏講「過渡謂之涉濟」，過渡是過河，叫作涉濟。涉，這個字是從河這一邊走到河的那一邊叫涉。故云「濟，濟渡」也。濟是濟渡也。

艮為狐，是二上之五，五未成坎水，坎心為疑，狐性疑，二爻往上到五位，五還沒有成坎的時候，坎水還沒到，坎心為疑，坎它有懷疑的疑，拿這個比喻狐，狐狸的狐性疑。狐牠對任何事情有疑問，有懷疑，這是牠的特性。幾渡而坎水濡二，

牠渡坎水的時候，濡是水把牠染溼了，這是二爻。故曰「濡其尾」。濡其尾，牠的尾被水弄溼了。

象曰，後面的〈象傳〉講「未出中」者，沒有出這個中。中是什麼，未出下卦的中也。下卦是坎，二爻是在坎水之中，未出中。濡尾，故未濟。它的尾被水濡了，故未濟。古諺云「狐欲渡河，無奈尾何」，即汔濟濡尾之義也。古時候有個諺語，是在民間傳誦的，講這兩句話，「狐欲渡河，無奈尾何」，這意思就是說汔濟濡尾之義。這解釋小狐汔濟。

濡其尾，无攸利。

虞翻曰：艮為「尾」，狐，獸之長尾者也。「尾」謂二，在坎水中，故「濡其尾」。失位，故「无攸利，不續終也」。

干寶曰：坎為狐。說文曰「汔，涸也」。

案：剛柔失正，故未濟也。五居中應剛，故亨也。小狐力弱，汔乃可濟，水既

未涸而乃濟之，故尾濡而无所利也。

下面是李道平的解釋，先解釋虞注，虞翻注黔喙之屬多長尾，故艮為尾，而狐尾尤長。黔喙，這是講野獸這一類的，黔喙，牠這一類禽獸都是尾很長。尾，國語一般都讀乙，尾巴讀乙巴，這是後來的讀法，古時候就是讀尾巴。尾巴就是乙巴，乙巴是後來的讀法。黔喙這一類的多數是長尾，而狐尾尤長，狐這尾比一般長。狐類更長，尤當更講。否二至四互艮為狐，否卦二至四是互體艮卦，艮為狐，故「尾謂二」。所以尾是二爻。二在坎水中，二在下體坎，九二就在坎水之中，故曰「濡其尾」。初陰失位，故「无攸利」。初爻，它是陰爻站在陽位上，初陰失了位子，故无攸利。无攸利是无所利，攸當所講，无所利。未濟非可終之道，故象曰，後面〈象傳〉講「不續終也」。這〈象傳〉講的話。

干注，下面是干寶的注解「坎為狐」，這是九家說卦文。荀九家〈說卦傳〉的文。在說文解字講「沍，小涸也」。這個水，涸是整個水乾了。涸，水乾了叫涸。小涸，是還沒有完全乾。《說文解字》講沍是小涸也。

六爻剛柔失正，故曰未濟。在未濟的六爻，剛是陽爻，柔是陰爻，六爻失正，沒有在正位上，故曰未濟。五柔居中，下應二剛，五爻居中，六五它居上體之中，下應二剛，往下它應二，九二在坎中，二剛，故「亨」。所以亨通。

小狐力弱，這狐很小，牠的力量不強叫力弱。涸而後濟，水未涸而濟之，涸而後濟，等水要乾，牠才過河。水未涸而濟之，牠應該等水乾了才過河，水還未涸，水還沒乾，牠就濟之。故「濡其尾而无所利也」。无所利是无所攸利。把卦辭分成這幾句話解釋，解釋用這小狐作比喻，六爻皆失了位子，就如同小狐過河，尾巴被水濡溼了。這是因為位子不正，才使這尾，濡尾。

○彖曰：「未濟亨，柔得中也。小狐汔濟，未出中也。濡其尾，无攸利，不續終也。雖不當位，剛柔應也」。

分成幾段，先說第一段。

未濟亨，柔得中也。

荀爽曰：柔上居五，與陽合同，故亨也。

這意思李道平解釋，否二柔上居五，否是天地否，下體六二是柔的，上居五，六二到五位上去。五陽位，五是陽位，故「與陽合同」。二與五，二到五位上，五是陽位，陰陽合同。天地交，天地交就是否上體是天，下體是地，天地交。故亨也。這是拿上下，一個是二，一個是五，二爻交換，這天地交，這通的，交是交通，所以亨，亨就是通的意思。

小狐汔濟，未出中也。

虞翻曰：謂二未變，在坎中也。

干寶曰：狐，野獸之妖者，以喻祿父。「中」謂二也，困而猶處中故也。此以託紂雖亡國，祿父猶得封矣。

李道平解釋，先解釋虞注：二以上體既濟，故幾濟也。二它以上體既濟，所以幾濟也，幾濟是近乎濟。二未變，在坎中，二，下體九二在坎中。故曰「未出中也」。

干寶注：說文解字講「狐，妖獸也」，狐是什麼？妖獸。拿人來講，有些女子他不正，這妖女字邊不正，她像狐一樣妖怪，所以形容女子是妖怪。狐來講，牠是妖獸。故云「狐，野獸之妖者」。狐是野獸這一類，牠是妖獸。祿父是殷紂王的兒子。其位不正，他站的位子不正。故「以喻祿父」。所以拿這來比喻祿父。

二在下中，故「中謂二也」。它在下體之中，故中謂二也。困而處中，故「未出中也」。雖然困，陽爻在兩陰爻之中，它上下都是陰爻，受困了，困而處中，故未出中也。它沒有從中而出去。

在史記殷世家，司馬遷寫的《史記》〈殷世家本紀〉裏面「武王已克殷，復以殷餘民封紂子武庚祿父」，周武王已經克服了殷家，復以，然後以般的餘民——殷家其餘的那些民眾，封殷紂王的兒子武庚祿父。殷家還有一些民眾在那地方，封紂子武庚祿父。這「比諸侯，以奉其先祀」，這周家厚道，他把殷紂王打敗之後，他把武庚祿父封，封他什麼？奉其先祀，殷家的先祀。就三王來講，夏禹王後來夏桀王，後來的夏桀王，夏桀王不好，成湯王把夏桀王放逐出去了，湯放桀，成湯王放桀以後，他建立自己的殷朝。殷朝開始成湯王是聖人，他把夏朝的暴君把他放逐出去，他建立了殷朝。殷朝到後來的殷紂王，紂王是暴君，由周武王把殷紂王打敗了之後，他把武庚祿父封他一個地方，作為一個小國的國君，這為什麼？奉祀他的先王，奉祀成湯王，以殷餘民封紂子武庚祿父，比照諸侯國，以奉祀他的先王的祭祀。故云「此以託紂雖亡國，祿父猶得封矣」。這是以此寄託紂王，雖然亡了國，祿父還得其封。得其封，為什麼？就是奉其先祀，祀是祭祀。

按照傳統的文化講，祭祀是祭祖先的宗廟，祭祖先宗廟為的是報答根本。夏朝

怎麼來的？是夏禹王來的。殷朝怎麼來的？是成湯王來的。這是建國，有天下的天子，他們都是有德有位，他們對先王的祭祀不能斷。祭祀不斷，就中國來講，固有文化就是不忘本，不忘本很重要。在天子諸侯來講，要祭祀他的祖先祭宗廟，就一般民間來講，民間都有祠堂，祠堂就是從一世祖到後來，每一代的子孫到祠堂裏面，用一個木板寫上歷代祖先的名字。所以後來人講，先人板，稱呼他的先人叫先人板，在四川還有這種言語，那是罵人的話，先人板板不好，才有這樣的人出來。就是因為歷代的祖宗名字寫在木板上面。這個到後來台灣祠堂，我沒有看到過，在內地民間的祠堂裏面都豎了很多很多的板子。這個在我們蓮社裏面還有，蓮社不是指的各家的祖宗，而是把那些往生的蓮友們寫在小木板子，供在那裏。這就是祭祀的意義，父母死了要祭祀，使香煙不斷，父母還有父母，一直追到祖先，都照樣祭祀。這是講固有文化，不要忘記根本。

武王伐紂，然後還把紂的兒子武庚祿父封一個國家的國君，意思是要他永久的奉侍他的祖先祭祀，這是不要忘記根本。《論語》裏面講「慎終追遠，民德歸厚矣」，

父母去世辦理喪事，要按照禮來辦，這叫慎終。喪事完以後追遠，追遠就以後定時來祭祀。父母還有父母，一直追溯到始祖，這就是慎終追遠。就整個中華民族來講，追到那裏？追到神農氏、黃帝軒轅氏，所以在台灣過去還有祭炎黃，誰來祭？炎黃子孫來祭。全中國包括台灣在內，都是炎黃子孫，所以祭祀追遠追到最前的時候就是神農、黃帝。這在外國沒有的，這就是由慎終追遠，民德歸厚，有厚道。因此這裏講周家有了天下之後，還把殷紂王的兒子封為國君，來祭祀他的先祖。這是「小狐汔濟，未出中也」，干寶講的這一段。

濡其尾，无攸利，不續終也。

虞翻曰：否陰消陽，至剝終坤，「終止則亂，其道窮也」。乾五之二，坤殺不行，故「不續終也」。

干寶曰：言祿父不能敬奉天命，以續既終之禮，謂叛而被誅也。

下面看李道平的解釋，先解釋虞注：否，陰消卦也。否卦是以陰消陽之卦。這是就消息卦來講。怎麼以陰消陽呢？否卦是天地否，上體是乾卦，下體是坤卦。這

個時候是在四月純乾，從五月開始一陰來消一爻。四月純乾，五月是天風姤卦。陰之消陽，至剝而陰盛，終坤而亂成。六月的天山遯，七月的天地否，八月的風地觀，九月的山地剝，這樣的往上消到十月的純坤。到了十一月陽息之卦，一陽來復，地雷復卦。陰消陽，陽息陰，就這樣十二月循環的轉，這是消息。在這裏講否卦是陰消卦也，陰之消陽到剝卦而陰盛，陰爻就興盛了。終坤而亂成，九月山地剝卦到十月純坤，叫終於成坤卦而亂成。坤，天下都是黑暗的，六畫卦代表天地人，這代表天下都是陰暗，這就亂了。

既濟象傳曰，既濟卦的〈象傳〉說「終止則亂，其道窮也」。即反否終坤之謂也。終止，到既濟最終止則亂，其道窮也。變成純坤，道窮了。其道窮，那就是反否終坤之謂，由泰卦反成否卦，這就是終坤之謂。坤弑為殺。否乾五之坤二，坤象不見，坤卦裏面有弑父，子弑其父，臣弑其君，在前面坤卦就有講到。否乾五之坤二，否卦的乾五，九五到坤二，坤象就不見了。故「坤殺不行」而曰「不續終也」。坤象不見而坤殺，殺就是弑父弑君，坤象既然不見，這坤殺就不行，而曰不續終也。

這叫不續終。戰國策，這是一本書，在戰國的時候，春秋之後是戰國。《戰國策》裏講「易曰狐濡其尾，此言始之易，終之難也」。《戰國策》裏講易曰狐濡其尾，這意思是說開始的時候容易，終之難也。狐濡其尾，意思說開始很容易，到終了時很難。坤終不見，故「不續終也」。坤看不見了，坤卦消失了，故不續終也。

案：序卦曰，李道平的案語，他拿〈序卦傳〉來講「受之以未濟終焉」，既濟受之以未濟終了。既濟卦辭曰「初吉終亂」，終謂上也。初是既濟，這是吉祥的。終亂，到後來就亂了。終謂上，終於上面那一爻。既濟自以濡首終，未濟自以濡尾終。既濟自以濡頭溼了，未濟自以濡尾終。這二卦一個是濡首，一個是濡尾。不相續，不能相續，故曰「不續終也」。

下面講干注：祿父，紂子也。受周之封，不能敬奉天命，他接受周家封他一個國，但是他不能敬奉天命。他得封也是天命，周家封他國，但是他不能敬奉天命。以續商家既終之祀，他不能繼續商家，商家也是殷家，祭祀，他不能夠敬奉天命。宜其叛而被誅，「无攸利」也。他既然不能敬奉天命，雖然周家封他一個小國國君，

但他不能敬奉天命，所以到後來叛了周家而被誅。无攸利也，无攸利就是无所利也。對他來講沒有利。這就把「濡其尾，无攸利」，把无攸利解釋清楚了。

古時無論天子諸侯，在擔任這位子以後，都要敬奉天命，不能敬奉天命就是違反天命。違反天命怎麼？天命無常，天命怎麼無常？誰能敬奉天命，他的位子就能保持繼續下去，他要違背天命，他的位子就不能保持了，這叫天命無常。天命是誰能敬奉天命，天子也好，諸侯也好，他這命就能保持，違背天命，他的位子就不能保持，失掉，這天命無常。所以干寶的注解，他不能敬奉天命，到後來被誅，是他自己造成的。所以无攸利也，就是因為他不能敬奉天命，才无所利。

講這個利，利怎麼講？怎麼敬奉天命？要順天命。順天命，天命是上天的命令。上天的命令，命令天子諸侯，命令他們幹什麼？命令他們到人世間來為老百姓謀求福利，他要奉天命來替老百姓辦事情，這就是奉天命。違背天命，像夏桀王、殷紂王，他只顧自己的享受，不顧天下人民的死活，他不管，只求自己的物質享受，這是違背天命。這不但天子諸侯如此，就是一般老百姓，他是一個縣市長也好，是一

個民間團體大老闆也好，他要在位的時候，他要為他所治理的，比如縣市長，他要替他縣市裏的縣民市民來辦有利的事情。你是大老闆，當然要為事業屬下的員工，要照顧他們的利益。不但員工，就是你所在的地方，要照顧這地方民眾，為他們謀求利益，你這老闆才能長久維持。无攸利不續終。

雖不當位，剛柔應也。

荀爽曰：雖剛柔相應而不以正，由未能濟也。

干寶曰：六爻皆相應，故微子更得為客也。

李道平解釋荀注：剛柔雖應而爻皆不正，不義之應，未濟卦裏面，剛柔相應是什麼？火水未濟，初爻是陰爻，上面四爻，初四相應，二五相應，三上相應，講相應是上下兩體來相應的。初爻與四爻相應，但有一規則初爻是正位，初九才是正位，四爻，要六四才是正位，二爻是六二是正位，五爻是九五才是正位，三上也是這樣。但是未濟這一卦初爻是陰，四爻是陽，雖然陰陽相應，是不義之應。初爻不正，四爻位子也不正，兩者雖相應，這不合相應的規則。除初四不正以外，二五、三上也

都不正，陰陽都不正。所以荀爽講剛是陽爻，柔是陰爻，剛柔雖然相應，而爻站的位子皆不正，不義之應，不義是不合乎正義的，不應當相應。由未能濟，重釋未濟之義也。由未能濟是不能濟了。重釋未濟，再解釋未濟，再把未濟解釋。這是荀注。

再看干注：未濟之世，義不續終。在未濟這一卦，他這個時代義不續終，講它的道義，不能續終。然六爻陰陽皆應，雖不當位，猶有終而復續之理。六爻都能相應，雖不當位，雖然每一爻都不當位，而猶有終而復續之理，再有相續的道理。他這個又有另外的一種解釋。

書序，《書經》裏面的序文講「成王既黜殷命，殺武庚，命微子啟代殷後，作微子之命」，在《書經》裏有一篇〈微子之命〉就是講這個事情。再呢？詩序《詩經》的序文講「有客」，《詩經》裏有周頌，《詩經》有國風、有〈小雅〉、〈大雅〉，後面有頌。頌體裏面有周頌，周頌裏有篇詩叫〈有客〉，「微子來見廟也」，在《詩經》序文講成王——周成王。武王伐紂後沒有很久，就去世了，成王年紀幼小，靠周公旦來輔佐成王，這講成王之事，成王既黜殷命，殺武庚，把紂王兒子武庚殺，因

為後來他叛亂，把他殺了。命微子啟代殷後，作〈微子之命〉，微子也是殷紂王朝廷的人。《論語》裏面講殷有三仁焉，殷家有三個仁人，微子去之，比干諫死。比干一直勸諫殷紂王不要暴虐無道，殷紂王還是把比干殺了。箕子為之奴，箕子裝狂裝傻，殷紂王把他囚禁起來，為之奴。三仁之中有微子，所以在這時文王黜了殷命，黜，是罷黜殷家的天命，殺了武庚，然後就叫微子啟代殷後，作殷家的後代，因此作〈微子之命〉。〈詩序〉裏面講〈有客〉，微子來見廟也。這微子既受周家的命令，代殷後代，所以微子就來見周家的廟，來見周家的宗廟。故云「微子更得為客也」。為客，就是他用客卿的身分來見周家的宗廟。這些都看出來周家的厚道，待前朝的人，前朝微子來講，他既受周家之命，他又來拜見周家的宗廟，這個也是君子的作風，也是厚道，所以說微子更得為客也。這在《詩經》裏〈有客〉那一篇所講的。

〈象傳〉講完，要記住周家待前朝那種待遇，厚道。前朝的微子啟也是不容易的，能夠來見周家的宗廟，來拜見周家的宗廟、先祖。所以一個人要對他的朋友尊敬，那就要先尊敬他的祖先，這都是講厚道。

周易集解纂疏講記（卅八）【未濟卦】

下面在〈象傳〉後面是〈大象傳〉，在每一爻後面的是〈小象傳〉。

○象曰：「火在水上，未濟。君子以慎辨物居方」。

火在水上，未濟。

侯果曰：火性炎上，水性潤下，雖復同體，功不相成，所以未濟也。故君子慎辨物宜，居之以道，令其功用相得，則物咸濟矣。

李道平的疏解釋，洪範曰「火曰炎上，水曰潤下」，其性相反，雖同居一體之中，然火在水上，不能成烹飪之功，所以名未濟也。李道平引用《書經》〈洪範〉篇裏面講的這幾句話。〈洪範〉篇裏就說火炎上，火燒起來，它火苗往上。水潤下，水是往下流動的叫潤下。火是燥熱，水往下流可以潤物。〈洪範〉這幾句話，其性相反，其性是指火的性、水的性兩者相反。雖然水火這兩者同在一卦裏面之中，然而這一轉，火在水上，上體是火，下體是水，不能成烹飪之功。烹飪要怎樣？比如鍋灶火在下面燒，水煮飯煮菜要用水在鍋裏，所以火在下水在上才能夠烹飪，烹飪

就是煮飯煮菜要用水在鍋裏。所以說火在下、水在上才能夠烹飪，烹飪就是煮飯之功。火在水上是不能成烹飪之功，所以名字叫未濟。

故君子象之，所以君子從未濟這火在水上，從這現象，就取這現象。慎辨物宜而居之以道，用在人事方面要謹慎的來辨別，這物代表萬物，這一卦用水火來說明未濟。講這水火，它不能成就萬物之功，雖講烹飪，以烹飪作代表，萬物如果像火在水上，什麼事情也不能辦的，辦不成功，所以叫未濟。君子就是學《易經》的人，他取這個象，謹慎來辨別萬物宜，宜是適宜，萬物它適當的，那一種東西，它應該居在什麼地位，或者它適合辦那一種事情，君子應該從這裏得到啟發。這樣看起來，不但是學《易經》的人，就是在位的人要治國平天下，他要懂得這個道理才能把國家治得好，治得天下太平。個人也是這樣，學了這一段經文，《洪範》裏所講的，個人飲食起居、一切的言語行為，都要順乎這個性。那就是火要在水下燒，要取既濟，未濟就不能採取，這是慎辨物宜而居之以道。

令水火相交，功用相得，則物各咸宜，未濟者可濟矣。個人身體也是如此，個

人身體有陰氣陽氣兩種，陰氣陽氣要能夠配合，身體有氣血，血是陰的東西，氣是陽，陰陽要能調和，不能違背，違背了就未濟。個人身體是陰陽兩種氣分要能調和，一調和就能既濟了。所以懂得這道理，自己要調養自己的身體，那你的病就少很多。人在世間不能說沒有病，有病，但是要懂得陰陽調和時，有病經過醫師稍微用藥物調養一下，很快就會好了。

所以在這裏講君子要辨物宜而居之以道，居之以道就是適合那一種辦法，就用那一種辦法來辦事情。比如在位的人，以及一般人要懂得這個道理，就能保持五倫道統，五倫道統就是從陰陽二氣表現出來的。伏羲氏畫卦，乾坤中間有六子，三男三女，乾坤陰陽要配合，三男三女也是要陰陽合，而不能違反。說到這裏，台灣立法院已經通過了，同性結婚。無論反對的人、擁護的人，反對它也沒有找出理由來，擁護的人他也不知道這種違背陰陽二氣的道理。人的身體從太極陰陽二氣生出來的，現在拿同性結婚來說，這是違反這種陰陽二氣。這在儒家的經書裏也講，「孤陰不生，獨陽不長」。孤陰、獨陽它沒辦法生育，必須兩性和合才行。這同性結婚

是違背兩性和合的道理，不但不能生長，這對於同性的兩個人都會帶來毀滅性的災難。這個道理，反對的人、支持的人都不明瞭，他們那些只拿政治的言語來擁護、來反對，而不能從陰陽二氣的理來解釋，可以想像這些人很可憐。在《易經》裏面講得清楚，《尚書》〈洪範〉裏面也講得清楚，整個的儒家經典都是講得很清楚。佛經那更不必說。所以〈象傳〉講君子象之，要慎辨物宜而居之以道，居之以道就是令水火相交，水火互相來交流，功用相得，然後再發生的功用，就能相得，則物各咸宜，未濟者可濟矣。則這個物代表眾生，自然界的萬物咸宜，各咸宜，每一物都能在它適當的地位上，那麼未濟可以得到既濟。

君子以慎辨物居方。

虞翻曰：君子，否乾也。艮為「慎」，辨，辨別也，「物」謂「乾，陽物也，坤，陰也」，艮為「居」，坤為「方」，乾別五以居坤二，故「以慎辨物居方」也。

李道平的解釋，陽為君子，故「君子謂否乾也」。陽稱為君子，故君子謂否乾，否，天地否，上體乾，所以君子是否卦上體乾。艮陽小為「慎」。說文，否卦的互

體艮，艮一陽小，艮卦下面兩陰，上面一陽，這在六子卦裏艮為少男，所以是小，小就要謹慎小心，小心謹慎。《說文解字》裏面講「辨，判也」，辨是辨別，就是判的意思。取判別之義，故云「辨別也」。取這個字來判別之義，故云辨別也。

「乾，陽物也，坤，陰物也」，乾陽是陽物，坤卦是陰物，這是繫下文字。「陰」下當脫「物」字。這講前面虞翻的注解，他講「坤，陰也」。坤，陰也，李道平說應當在陰下面有物字，所以在這講「坤，陰物也」，陰下脫了物字。

艮止為「居」，艮卦有止住講，為居。坤為靜而德方為「方」。坤為靜而德方，是在坤卦《文言傳》裏講的，《坤文言傳》講坤在至靜的時候，而它的德是方。坤是陰，至柔而動也剛，至靜而德方。德方，坤代表大地，不但大地是方，它的德是方的。德為什麼講方呢？一個人在世間，作為一個人必須方方正正的，不能圓滑，做人要有一定的人格，方正就是人的一種格調，這叫德方。德方為方，這就是君子以慎辨物居方，要謹慎的辨別萬物，而德性要在方正的境界上。

乾上別五，下居坤二，故「以慎辨物居方」，令各得其所也。這樣居方令各得

其所，各人包括動物、一切環境的東西各得其所。各得其所，人在天地之間、三才之中，天地人三才，人是三才之一，頂天立地，所以這人要對得起人的所。以陽為主，故「乾別五」也。乾上別五，乾卦的上爻別五，下居坤二。老本子的錯誤的，要改過來居二，這怎麼說呢？否卦的五爻是九五到六二來，六二到五爻，否卦的二五換位子，這就火水未濟卦，否卦二五易位就成未濟。所以乾上別五，下居坤二。故以慎辨物居方，令各得其所也。以陽氣為主，故乾卦別了五，這是二五兩爻，乾的九五，和二爻交換成未濟卦，所以這一卦以陽爻為主，故乾別五也。

又繫上曰，〈繫辭上傳〉又講「方以類聚，物以羣分」，卦之類聚者，至乾坤極矣，這卦的類聚，為什麼要講類聚呢？就是乾坤到了極點了。卦之羣分者，至既未濟亦極矣。卦的羣分到了既濟、未濟，也到了極處。未濟殿六十四卦之終，殿是殿後，殿後在六十四卦之終。故特舉類聚羣分之義，以發其凡也。從這類聚羣分，意義上，也可以發凡，可以啟發其他的卦爻。這把〈象傳〉解釋了，就把未濟這一卦的大意解釋清楚了。

○初六。濡其尾，吝。

虞翻曰：應在四，故「濡其尾」，失位，故「吝」。

李道平的疏解釋，初應在四，按照相應的例子，初四相應、二五相應、三上相應，這初爻按照解釋的例子，它與四爻相應。四在否艮，故為「尾」。四在否艮，天地否，否互體艮卦，它是尾。四居互坎之中，坎為水，而未濟的四爻居互體坎卦之中，坎為水，故「濡其尾」。初陰居陽失位，故「吝」。這一卦未濟卦，它是陰爻居在陽位上，失位，所以吝。

○象曰：「濡其尾，亦不知極也」。

案（這案是李鼎祚的案語）：四在五後，故稱「尾」。極，中也。謂四居坎中，以「濡其尾」，是「不知極也」。

李道平的疏文解釋，初應四，四在五後，故「稱尾」。這相應例子來講，初四相應，四在五後面，故稱尾。說文解字說「極，棟也」，極當棟樑的棟講。逸雅，

這是古時候一本字典。「棟，中也」，棟這個字，就當中字講。「居屋之中也」，講棟，屋之中。故「極」訓「中」也。訓，就是解釋。極解釋為中。

四居互坎之中，四爻居在互坎之中。水濡其尾，是「不知極」，言不知陷于坎中也。這水濡其尾，是不知道極，是不知道陷于坎水之中。這是初六來講，初六，濡其尾，是不知道陷于坎水之中，陷在坎水之中就是濡其尾。所以象傳講：濡其尾，亦不知極也。

學《易經》，學到〈象傳〉所講的要覺悟，人在世間往往陷在坎水之中而不知道。人家設一個圈套，叫這人去上他的圈套，他不知道，這就是在人世間陷于坎水之中，卻不知道，這例子很多。我們學《易經》學到這裏要警覺，人世間這陷阱很多，人往往陷在坎水之中而不知，多得很。老子講：你要取得某人有什麼東西，必先予之，一定要先給他一點好處。給他一點好處，然後再從他那裏收回來更多的好處，這老子就講過。那麼學《易經》這個道理要懂，處處要防範陷於水中。

○九二。曳其輪，貞吉。

姚信曰：坎為曳為輪，兩陰夾陽，輪之象也。二應于五而隔于四，止而據初，故「曳其輪」。處中而行，故曰「貞吉」。

干寶曰：坎為「輪」，離為牛，牛曳輪，上以承五命，猶東蕃之諸侯，共攻三監，以康周道，故曰「貞吉」也。

李道平解釋姚注，先解釋姚信注的「坎為曳為輪」，說卦文。這是根據《說卦傳》裏的文字說的。坎兩陰在外，一陽在中，輪之象也。坎卦是兩陰爻在外，一陽爻在中，所以是輪之象，輪是車輪。

二應于五，而中隔于四，二五相應，二應于五而當中隔于四。而且未濟之家，在未濟之家，就是在未濟這一卦裏，不正相應，故皆不取應爻。未濟不像普通講初四相應、二五相應、三上相應，在未濟卦裏面不是如此，它都是不正相應。正相應是陰與陽正相應，比如說既濟這一卦，初九與六四相應，初九在正位上，六四在正

位上，所以陰陽相應，既濟二五、三上都是正應，陰陽正應。而未濟不是這樣，不正相應，火水未濟，初六不正，九四位子不正，所以未濟初四它本身就不正，所以是不正相應。二五、三上也是這樣，這叫不正相應。既然不正相應，故皆不取應爻，在未濟卦裏面不採取相應。

止而據初，故「曳其輪」也。止住了，不要和上面相應，因為九二不去和上面五爻相應。「故曳其輪也」。曳，就是拖拉的意思，止住了。雖不得位，處中而行，亦「貞吉」也。九二這一爻雖然不得位，但是它處在下體之中，處中而行，它能夠守住中道，所以也是貞吉。貞當正講，守住中道而求正字，所以可以吉。

干注，干寶注：內坎為「輪」，外離牝牛為牛。干寶注的就是說以坎為輪，離為牛。這怎麼講呢？李道平就說了，離牛曳坎輪，內卦的坎為輪，外卦的離為母牛。離在〈說卦傳〉裏講它是母牛，牝牛為牛。離牛，離卦就是牛了，離牛曳坎輪。二上應五，故云「上承五命」。二爻往上應五爻，故云上承五命。

史記，司馬遷寫的《史記》，殷世家，殷朝就是殷紂王那一朝，它的世家裏面

講「武王封紂子武庚祿父，乃令其弟管叔蔡叔傅相武庚」。這有一段周武王伐紂，把殷紂王打敗了，他殺了殷紂王。然後看看殷紂王，雖然把他殺了，但是殷朝從成湯王開始，他的祖宗也有功德，祖宗的香煙不能斷的，雖殺紂王，也要為殷家立一個後代來奉祀殷朝的祖先，因此就把殷紂王的兒子，名字叫武庚祿父，封他一個國家。但是殷朝還有一些餘民沒有平定，武王封紂子武庚祿父，另外派管叔、蔡叔，還有霍叔來監管武庚祿父。管叔蔡叔霍叔叫三監，三人來監管武庚祿父。

「武王既崩」，後來武王死了，「管叔蔡叔疑周公，乃興武庚作亂」。管叔、蔡叔與武庚合起來叛亂周家。「周公以成王命，興師伐殷，殺武庚管叔，放蔡叔，以武庚餘民，封康叔為衛君」，武王伐紂不久就死了，他的兒子成王年紀小，這時由周公旦輔佐成王。成王年小不能辦政治，就由周公攝政，攝政是代理天子之位，叫攝政。這時三監管叔蔡叔和武庚合起來叛亂，這時就在周公攝政的時候。武王還有其他的兒子，和管叔蔡叔包括在內，懷疑周公一直把持天子的位子，自己作了正式的天子了，有這懷疑，所以管叔、蔡叔、武庚祿父合起來叛亂。那周公當然要平定，

殺了武庚祿父，也把管叔殺了。這個後來有人讀歷史，評論周公，雖然在平亂的時候是正當的，但是他把自己的弟兄殺了，傷害了兄弟骨肉之恩，這個不對。但是說到這裏，修道歸修道，辦政治歸辦政治。釋迦牟尼佛原來是王子，可以繼承王位，他為什麼要出來修道？如果繼承王位，治國必然有殺生的這個事情，因此他出家在外面修行成佛。因此在這裏說辦政治就免不了殺人，甚至於像周公把自己弟弟就殺掉了，這沒辦法。你辦政治，你沒辦法，辦政治，那些犯大罪的人不殺，怎麼可以呢？所以現在有很多那些辦政治的人，他現在要廢除死刑，除非不辦政治，要辦政治，這個死刑你要廢，那就造成很多問題。讀歷史，講治國平天下，要懂得這些道理。殺武庚，把管叔殺了，管叔是親兄弟。放逐蔡叔出去，沒殺他，把他趕出去。然後以殷家的餘民，殷家還有其餘的很多民眾，封康叔為衛君，把康叔封為衛國的衛君。

此「東蕃諸侯」來「其攻三監」，共同的來攻擊三監，「以康周道」之事也，那一段事情。故曰「貞吉」。所以叫貞吉。貞吉，守住正道才能吉。周公殺武庚以及

他的兄弟管叔，這是不得已的事情。

○象曰：「九二貞吉，中以行正也」。

虞翻曰：謂初已正，二動成震，故「行正」。

李道道平的疏文解釋，六爻當反之正。未濟這一卦六爻都不正，應當反過來，把不正反為正。這時候初已變正，初已經變正，二動成震，二爻再一變動，就成為震。未濟這一卦，初爻、二爻都不正，初已正，二動成震，下體就成震卦。震足為行，震為足，有腳就可以行路。故曰「中以行正也」。就這卦辭來講，九二能夠守住中，以行正，所以中道。以中道而行就貞，正字重要，用在人事上就這樣學，就要學居在中道上面，來行其端正，這就能貞吉。貞在這裏當正講，守住這個正，就能得到吉祥。

周易集解纂疏講記（卅八）【未濟卦】

○六三。未濟征凶，利涉大川。

荀爽曰：「未濟」者，未成也。女在外，男在內，婚姻未成，征上從四則凶。利下從坎，故「利涉大川」矣。

李道平的解釋，濟者，成也，根據荀爽講的，未濟是未成，就濟來講當成講。「未濟」者是什麼，言陰陽不當，婚姻未成也。為什麼陰陽不當，婚姻未成？離中女在外，坎中男在內，陰陽易位，是婚姻未成之象也。火水未濟，是離卦中女在外，離為火是中女。離這個字，求卦來講，第一畫是陽爻，第二畫是陰爻，第三畫又是陽爻。第二畫陰爻在兩陽之間，求卦出現，從初爻到二爻，二爻是中，中女。這中女在外，在未濟卦的外卦。坎中男在內，坎卦，第一畫是陰爻，第二畫是陽爻，第三畫是陰爻，陽爻在上下兩陰之間，坎是中男在內，陽爻是中男。這在求卦的時候，比如說坎卦來講，初爻第一出現為長，叫長女，第二出現的叫中女，第三是少女。就這樣的，離卦也是這麼作的。就拿艮卦來講，第一爻、第二爻到第三爻，是陽爻出現叫少男。再拿兌卦來講，第一第二爻都是陽，第三爻是陰，叫少女。所以伏羲

氏畫卦拿八卦來講，兌是少女、艮是少男、離是中女、坎是中男、巽初爻是長女、震卦是長男。這伏羲氏畫卦時就有三男三女，分長男、中男、少男，長女、中女、少女，這樣算計，乾坤兩卦是父母，三男三女是兒女，八口之家，這是倫常。所以講傳統文化就講倫常，家裏面三倫，外面有君臣、朋友，合起來有五倫。所以我們講傳統文化就是講五倫的文化。

因此講六三這一爻，未濟者有陰陽不當，婚姻未成，離是中女在外卦，坎是中男在內卦，陰陽易位，是婚姻未成之象，陰陽都沒有得到正位，是以婚姻未成之象。就六三這一爻，婚姻沒有成，為什麼？男女不正，中女、中男位子都不正。雜卦傳裏面講「未濟」是「男之窮也」。未濟這一卦，男是窮也，女也是一樣的窮。故三往從四則凶。六三去從四位上，是凶。利下從坎，坎為大川，故「利涉大川矣」。

這個解釋完了以後，李道平再加上案語說：三在兩坎之中，六三是在兩坎之中，下體是坎卦，上面互體也是坎卦，坎為大川，利下從坎卦，所以利涉大川。案，三在兩坎之中，故獨象未濟。三在兩坎之中，所以它特別的象未濟。陸行為征，水行

為涉，走在陸上行路叫征，水行為涉，在水川行叫涉。三既失位，初二又不變正，六三位子不正，失位，初爻二爻也沒有變正。震足大塗不見，〈說卦傳〉講震的足為大塗不見了，故「征凶」。內坎接外坎，故「利涉大川」。

○象曰：「未濟征凶，位不當也」。

干寶曰：「吉凶者，言乎其失得也」。祿父反叛，管蔡與亂，兵連三年，誅及骨肉，故曰「未濟征凶」。平克四國，以濟大難，故曰「利涉大川」。坎也。以六居三，不當其位，猶周公以臣而君，故流言作矣。

發生叛亂，以及誅殺骨肉，把管叔誅殺了，骨肉是指兄弟來講。未濟征凶。平克四國，以濟大難，四國就是武庚祿父，它是武王封的國家，然後三監管叔、蔡叔、霍叔，叫四國，後來由周公把它平克了。平是平定，克是把它克服了。以濟大難。這事在周家那時是個很大的災難。

李道平講「吉凶者，言乎其失得也」，這是繫上文。虞注「得正言吉，失正言

凶」是也。得了正是吉，失正就是凶，這說得很對，是也。武庚祿父叛周，管叔蔡叔實與其亂，管叔、蔡叔實際上參與武庚祿父的叛亂。周公誅祿父管叔，詩經裏面東征曰「自我不見，于今三年」，三年才平定了。故云「兵連三年，誅及骨肉」，此未濟所以征凶也。周公滅殷，並及三監，故云「克平四國，以濟大難」。周公不如此，四國平定不了，那就會敗掉了，這是不得已的事情。體坎為川，故「利涉大川」也。六三以陰居陽，為不當其位，猶周公居攝政天子之位，以臣代君，故流言作，所以流言很多，作，流言就興起來了，而有東征之凶也。

案，李道平的案語，六爻皆不當位，三言「未濟」，故于此爻發之。六爻都不當位，而三爻，六三這一爻，以三爻作代表來講未濟，特別在這一爻來說明未濟。辦政治你看看，學了歷史，周公是聖人，一生所作的都是利益天下人，只有傷及骨肉，那些歷史家對他有不好的評論。但是辦政治沒有辦法，知道這種情況，真正是沒有辦法，他才這樣作。不如此作的話，那周家在這一次就會毀掉了，所以要辦政治，必須了解，要修道就不要辦政治。

○九四。貞吉悔凶，震用伐鬼方，三年有賞于大邦。

先講第一段。

貞吉悔凶，

虞翻曰：動正得位，故吉而悔凶矣。

疏四失正，李道平的解釋，九四失了正位。變而之正為得位，故「吉而悔凶」。九四一變就成六四，之正為得位，故吉而悔凶。陰陽不正，變正之後，就能吉利。悔凶，悔就沒有了。這凶字，老本子是正確的寫法，新本子是現代的寫法。凶字是什麼？凶裏面是人字，左邊一直下來再一橫，這是個隱字，人在隱蔽的地方，看不到了，這叫凶。第二段。

震用伐鬼方，三年有賞于大邦。

虞翻曰：變之震體師，坤為鬼方，故「震用伐鬼方」。坤為「年」為「大邦」，陽稱「賞」。四在坤中，體既濟離三，故「三年有賞于大邦」。

李道平的解釋，四變，九四不正位應該要變正。互二三為震，九四一變正，互體二三為震，九四一變正，互體，二爻三爻成為互體震卦。故云「變之震」卦。自初至五體師象，從初爻到五爻這互體地水師象。坤為鬼方，釋見既濟，這在前面既濟卦裏就有講了。既濟九三那一爻，坤為鬼方，故曰「震用伐鬼方」。

坤為「年」，亦見既濟。坤為年，也是在既濟那一卦講出來的。坤眾，坤卦是大眾的意思，故「為大邦」。坤是土地，稱為大邦。司勳掌于夏官，管子曰「夏賞五德」，司勳，〈夏官〉是《周禮》，〈夏官〉裏面就講了，司勳是〈夏官〉一個官的職位，他是掌理六鄉賞地之法。六鄉，在京城以外的六鄉，有六鄉的土地，誰有功勞，就賞他土地。賞土地怎麼賞？賞這個田，能夠耕種的田，這是在司勳裏面講的。這是講有賞于大邦，司勳在〈夏官〉就有這賞田的禮。還有管子，管子就是管仲，幫助齊桓公創霸業的管仲，在這裏叫管子，有一本書叫《管子》說夏賞五德，夏賞時有五種德。故「陽稱賞」。四于變坤中，九四變就在坤卦之中，而在既濟離三，離卦的三爻，故「三年有賞于大邦」。這就是根據卦爻解釋的，解釋三年有賞于大

邦。

愚案，這是李道平的案語，既濟稱「高宗伐鬼方」，既濟這一卦，稱高宗伐鬼方，這是殷高宗他曾經討伐鬼方，那是個小國家。此不言高宗，高宗，殷主也，在此處，這一爻裏面沒有說高宗，為什麼？高宗是殷主，他是殷家主，代表殷王，他是殷王，本身就是大邦。又何大邦有賞焉。要賞給誰？所以案語講為什麼既濟裏面高宗伐鬼方，這裏不是說高宗伐鬼方，因為這一爻經文講有賞于大邦，所以不用提高宗，不言高宗了。

考後漢書西羌傳曰「高宗征西戎鬼方，三年乃克」。此即既濟「高宗伐鬼方」，再考《後漢書》裏《西羌傳》講，高宗曾經征伐西戎鬼方，三年乃克。他在征討西戎的鬼方，征了三年，才克服鬼方。這就是既濟卦裏講高宗伐鬼方。是也。在既濟那一卦提到。

又曰，又說「武乙暴虐，犬戎寇邊，周古公踰梁山而避于岐下，及子季歷，遂伐西落鬼戎」，武乙暴虐，犬戎寇邊界，周家的古公亶父，他在犬戎來侵略邊疆的

時候，古公亶父沒有跟犬戎作戰，古公亶父這個人很好，一作戰，兩方面都會受害的，他避開那個地方，踰梁山，過了梁山而避于岐山之下，所以後來叫岐周，周家是由古公亶父遷到岐山之下。及子季歷，古公後來到了兒子季歷時，伐西落鬼戎。章懷他就引用竹書注之曰，《竹書紀年》是一本寫歷史的書。它說「武乙三十五年」，在這個時候，「周王季歷伐西落鬼戎」，伐西落鬼戎時，「俘二十翟王」，俘虜了二十個翟王過來。據此則「震用伐鬼方」。根據這裏的記載，震用伐鬼方，應該指的是當指季歷無疑。是由季歷去伐的，這沒有疑問。

蓋四變互震為侯，九四一變，成互體震，震為諸侯。故曰「震用」。又紀年稱「周公季歷來朝，王賜地三十里，五十，馬十匹」，《竹書紀年》又講，周公季歷來朝的時候，王賜他三十里地方，五十穀，這念覺悟的覺，一個穀是兩塊玉，這兩塊玉併在一起的，雙玉併在一起的，這穀。另外馬十匹，賜的東西很多，有地方、有玉、有馬。故曰「三年有賞于大邦」。即干氏既濟注亦云「周因于殷，有所弗革」，這就是干寶注既濟那一卦時也說「周因于殷，有所弗革」。周家因于殷，周家得了

天下之後，有很多殷朝的制度沒有革除。這在《論語》裏面孔子講「周因于殷禮，有損有益」。它這裏講有所弗革，是有保存的，**意謂此也**。意思就是這裏所講的。

伐鬼方三年有賞，事實上在後面講重要。一個朝代把前朝推翻了，推翻之後，不能說前朝的典章制度什麼都不好，把它完全革除掉，這對不對？一個朝代，對一個國家整個來講，換了朝代，前朝有它優良的傳統。比如現代來講，整個的中國不能像在民國時代那些崇拜西洋國家來講，在民國初年有很多西洋派的人主張徹底的西化。徹底的西化，那傳統的五倫道統要不要？講孝悌忠信，講孝道要不要呢？那些人，我們在此講書不好講他的名字，他的見解太粗了。全盤西化，就算全盤西化，固有的五倫道統，禮義廉恥是管子講的，管子講「禮義廉恥，國之四維」，所以講四維八德，這是固有的傳統文化。所以這裏要講改朝換代有改的、有不能改的。改什麼？比如說前朝在服色，衣服顏色有改變。夏朝尚黑色，殷朝是白色，到了周家改為紅色。所以箕子，殷朝後來武王伐紂成功，把箕子封到高麗，就是現在的韓國，韓國的禮服現在還是白色，衣服、衣冠顏色有改，文化傳統的不能改。

以這來看，今日之下，要反對中國，連那個中字都要反。中字要反，但是中字不能反的，中是中道，儒家的學問講中道。比如說曾子是跟孔夫子學，孔夫子的曾孫子思子跟曾子學的。子思子寫了一本〈中庸〉，〈中庸〉最重要是中字，講中道。儒家講中道，佛家也是講中道，佛家作觀心法門空假中，歸結到中道，特別重要。你要反中，把中不要了，可以不可以呢？所以講文化不能講什麼都不要，結果自己傷害自己。所以這裏講周因于殷，周家把殷紂王滅了之後，它有殷朝很多好的文化制度，因是因襲下來，還是保留下來。有所弗革，弗當不字講，不能革除的。

○象曰：「貞吉悔凶，志行也」。

案：坎為「志」，震為「行」。四坎變震，故「志行也」。

這是李鼎祚的案語，李道平解釋李鼎祚案，互坎為「志」，未濟有互體坎，坎有志的意思。變震為「行」，震卦，它像人有腳可以行走，九四的坎卦變成震卦，故「志行也」。志行這志字，《論語》裏講志於道，所以志重要。志要有行，按照道理去實行，非常重要。這九四〈象傳〉，兩段的意思都講過了。

○六五。貞吉无悔。君子之光，有孚吉。二段。

貞吉无悔。

虞翻曰：之正則吉，故「貞吉无悔」。

李道平的解釋，五失位，未濟這一卦火水未濟，上卦是離卦，五是六五，六五是陰爻站在陽位上，失了位。互坎心為「悔」，這裏面有互體坎卦，六五、九四、六三這三爻互坎，坎為心，〈說卦傳〉講坎為心，有心就悔。變正則吉，一變正，則吉。故「貞吉无悔」。這貞當正講，原來失位，一變正了，那就无悔了。

君子之光，有孚吉。

虞翻曰：動之乾，離為光，故「君子之光」也。「孚」謂二，二變應，己得有之，故「有孚吉」，坎稱「孚」也。

干寶曰：以六居五，周公攝政之象也，故曰「貞吉无悔」。制禮作樂，復子明辟，天下乃明其道，乃信其誠，故「君子之光，有孚吉」矣。

李道平解釋，先解釋虞注：三四已正，故云「動之乾」。變正成離為光，三爻四爻已經變正了，這叫動之乾。未濟這一卦，三爻四爻都不正，這一變正就有乾卦出現，變正成離為光。故云「君子之光也」。三四兩爻變正之後，離為光，才有君子之光。五與二應，五爻和二爻相應，故「孚謂二」。所以孚當信講。孚謂二爻。二亦變正應五，已得有之，故曰「有孚吉」。三四已正，二亦在坎，故「坎稱孚也」。

後面再講干注，干寶注：以陰居陽，是以臣代君，六五，六是陰爻，居五這陽位上，是以陰居陽，陰爻居在陽位上。這是什麼？以臣代君。為周公攝政之象，周公那時成王年紀幼，雖繼承武王位子，但是年紀太小，由周公來攝政，代理周家的政治，這是攝政之象。故「貞吉无悔」也。解釋貞吉而无悔，為什麼無悔？周公是聖人，他有天子之德，但他居在臣子之位，他暫時代理。代理，但他辦的事情都非常妥善。

明堂位「昔者周公朝諸侯于明堂之位，天子負扆南鄉而立」，又曰「六年，朝諸侯于明堂」，代理六年，然後天下諸侯來朝見周公，在那裏見？在明堂，在《禮

記》裏面有〈明堂〉這一篇有記載的。在明堂來見諸侯，同時周公在明堂「制禮作樂」，書洛誥曰，《書經》裏面〈洛誥〉那一篇講「朕復子明辟」。這到後來成王成年了，到了二十歲了，周公把天子的位還給成王，所以說朕復子明辟。朕是周公自己稱呼的，復子是還子明辟，辟是指君主講的。朕，在過去作臣子的也可以稱朕，卿大夫也可以稱自己為朕，到後來秦始皇他才改過來，朕專指天子講的，所以在周公那時候稱呼自己是朕。故天下明其攝政之道，所以把天下的明攝政這個道理講出來。信其復辟之誠。這是誠心，此「君子之光」，所以「有孚吉」也。從這個事實了解，經文裏講君子之光，有孚吉也。誠信，周公代理天子，到後來就把天子的位子交還給成王，這是誠信的，所以吉了。

○象曰：「君子之光，其暉吉也」。

虞翻曰：動之正，乾為大明，故「其暉吉也」。

李道平解釋說五動之正成乾，六五一變動成九五，之正成乾，上體原來是離卦，六五一變成九五，就成乾卦。乾象傳曰，乾卦的〈象傳〉講「大明終始」，故「乾

為大明」。五麗乎大明，故「其暉吉也」。九五這一爻，麗是附麗在大明這上面，它有大明，故其暉吉也。暉是光暉，其暉吉也。

○上九。有孚于飲酒，无咎。濡其首。有孚失是。

虞翻曰：坎為「孚」，謂四也。上之三介四，故「有孚」。坎酒流頤中，故「有孚于飲酒」。終變之正，故「无咎」。乾為「首」，五動，首在酒中，失位，故「濡其首」矣。孚，信，是，正也。六位失正，故「有孚失是」（失是，是失正）。謂若殷紂沉湎于酒，以失天下也。

下面看李道平的解釋，四互坎為孚，故「孚謂四也」。四爻互體坎卦，坎為孚，孚當信講，故孚謂四也，孚指四爻。三與上應，三與上爻相應，上之三介四坎孚，上爻到三爻，這中間介于四爻，這坎孚，故「有孚」。

坎水為酒，坎水作酒的解釋。二至上有頤象，從二爻到上爻有頤的象。頤是什麼，頤是吃東西的頤。四坎在中，四坎在當中，這是「坎酒流于頤中」，喝酒是經過口，頤是兩邊的面頰，故「有孚于飲酒」。

失正，上九失正。咎也，上九，九是陽爻站在陰位上，失正，就有咎了。上終

變正，上九到後來要變，變成上六，就正了，故「无咎」。

否乾為「首」，否卦的上體是乾，乾為首。按照爻例來講，上亦為「首」。上爻也叫作首。坤二之五是「五動」，坤卦二爻之五，到五位上去是五動。為「首在酒中」。動而失位，一動就失了位子，故「濡其首」矣。

「孚，信」，孚這個字就當信講。說文文。這是《說文解字》講的。又說文曰，「是從日從正」，故曰「是，正也」。是這個字，我們現在看，上面是日，看得出來，下面根據《說文解字》講正字，是就是兩個字合起來的，這是《說文解字》的解釋。六位陰陽皆失其正，未濟六爻皆失正，故「有孚失是」也。

書泰誓稱「商王受沉湎冒色」，《書經》裏面有〈泰誓〉篇，說商王受沉湎冒色，在那篇稱商王是殷紂王，「受」是殷紂王的名字。紂王受他怎麼呢？沉湎冒色，這是好酒好色。故云「若殷紂沈湎于酒，以失天下也」。酒是害人的，色更害人，殷紂王就是被酒色害了，結果把殷家的天下失掉了。

○象曰：「飲酒濡首，亦不知節也」。

虞翻曰：節，止也，艮為「節」。「飲酒濡首」，故「不知節」矣。

孔夫子的意思，酒不能說不喝，凡夫眾生你叫他不要喝酒，學佛戒酒是可以的，學佛受戒，如果自己認為自己戒不了，受戒時，酒這一條不受，也是可以。但是雖可以飲酒，要有個節制。

初六講濡其尾，不知極。上九講濡其首，不知節。李道平的解釋，「節」，「止也」，雜卦文。這是〈雜卦傳〉裏的文字。艮多節，故「為節」。艮卦它是多節的象，在〈說卦傳〉裏有，故為節。上四易位，上爻和四爻換位子，一換就得正為節，四上不正，故「飲酒濡首，不知節也」。四與上不正，也沒有改變，所以飲酒濡首，不知節。飲酒濡首，連這個首都濡起來，不知節。

案，李道平的案語說：初曰「不知極」，上曰「不知節」。這一卦的初爻說不知極，到上爻的時候又不知節，不知極、不知節都是講飲酒這個事情。事不過中之謂

「節」，不能過中，中是中道。拿飲酒來比喻，飲酒不能醉，應該要有所節制。像殷紂王那樣不能節制，所以過了中，殷紂王過了中，所以亡了國。這裏重要的是孔夫子的〈象傳〉講：不知節也。不知節是警告一般好酒的人。事協于中之謂「極」。初上二爻，孔子皆以「不知」責之，一般好酒的人要知節制。李道平講極，初上二爻，初爻、上爻這兩爻，孔子皆以不知責之。蓋卦體兩離為明，宜知極知節矣，離為明，從兩離為明要知道極、知道節，所以這爻皆不正，故不知也。未濟六爻皆不正，所以不知。就是飲酒而不知道節制，這叫不知。

這是勸告人酒應該要節制，不但是酒，色也要節制，所以殷紂王就不知道要節制。這不但講殷紂王，殷紂王已經不知道節制了，其他的人，不管他是天子、是諸侯、普通人，在酒色這方面應該要節制。在這兩者之中，尤其色更要節制，凡夫眾生都要結婚，色當然不能止，但是要節制。因為眾生在六道裏面生死輪迴不能解脫，什麼道理？就是色這一條，色這一條不能斷的話，生死輪迴就一直輪迴下去，不能解脫。所以學佛的人要了生死，出家一定要斷除，要戒掉。在家斷不了，要慢慢的

節制。一生一生的節制，到最後還是自然斷除了，那才能夠了生死。為什麼這一生不能了生死？就是習氣太重了。要了生死就要把色欲這習氣一生一生的斷，斷得乾乾淨淨，這樣才能成佛。在佛法裏有一個特別法門，就是在娑婆世界不能斷除的話，那還繼續造業，把這造業帶到極樂世界去，帶業往生，這個是大方便。所以佛法裏有這個特別法門，那眾生才有斷生死的路可以走上去。

《易經》六十四卦講到最後，就拿殷紂王來作一個事實的代表，要了生死必須要斷酒色。希望很快的了生死，那就要帶業往生。這部經開始是乾、坤，到最後結的是既濟、未濟，既濟到了最好的時候，就在最好的時候，要想到不好的環境，不好的事情接著就會來，所以既濟接著是未濟。在既濟當中就安而思危，在一切是安然的境界上，要想到有危險。同樣的在未濟時，要危而思安，就在這危險的境界可以轉變到安。這把六十四卦從乾坤到既濟、未濟，整個的這樣看起來，這在世間法就是這樣的循環不斷。在世間法上這樣循環不斷，這還一生一世，那麼我們一個人無論是誰，作天子也好、當乞丐也好，什麼時候才有這生命？大家都不知道，那什

麼時候才能解脫這生死？不學《易經》不知道。學《易經》不學佛法，尤其不學這特別法門，那這生死的道路是遙遙無期。要到什麼時候才能解決呢？那太長久了，所以這樣一個眾生，想到這裏，一般是既不願學佛，也沒有學《易經》，茫然無知，所以眾生苦就苦在這裏。

到此六十四卦講完了，後面的〈繫辭傳〉還要講，《易經》所講的原理原則，〈繫辭傳〉是孔夫子寫的，孔夫子在這裏面講得很清楚，也講得徹底。比如說《易經》講什麼？《易經》的本體是太極，太極怎麼講？古代注解《易經》的人太多太多了，他沒有把太極講得清楚。只有雪廬老人講了，〈繫辭傳〉裏講「易有太極，是生兩儀」。雪廬老人講得很清楚，太極就是人人具有的真如本性。真如本性在佛法裏講的名詞也很多，在《易經》裏指的是太極。那學《易經》就要知道自己有太極，我有太極，把自己本有的太極開發出來，這就成佛了，生死可以了了。

聲 明 書

徐醒民先生所講述之佛學及儒學經典，經整理成文字書籍或電子書（文字檔光碟），所有著作之重製、公開口述、公開播送、公開傳輸及流通等行為，同意皆不受時間、地域、次數、對象等任何限制，任何人均得自由利用，但任何人均不得加註版權所有，或任意更改內容，改變著作原意，影響大眾權益，亦不得作為營利為目的之用。

公元二〇一九年十二月恭印結緣（贈送品）

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

周易集解纂疏講記．卅八，既濟卦、未濟卦 /
徐醒民講．-- 彰化縣花壇鄉：雪明講習堂，

2019.12 面；公分

ISBN 978-957-9649-92-6(平裝)

1.易經 2.注釋

121.12

108021675

周易集解纂疏講記（卅八）【既濟卦、未濟卦】

講者：徐醒民先生

出版者：雪明講習堂

住址：彰化縣花壇鄉長春村福德巷二號

電話：○九三二七○八四八七

承印者：昱盛印刷事業有限公司

住址：臺中市西屯區永輝路八十三號

電話：（○四）二三一三八三七八